

ஆன்மிக

வினா-விடை

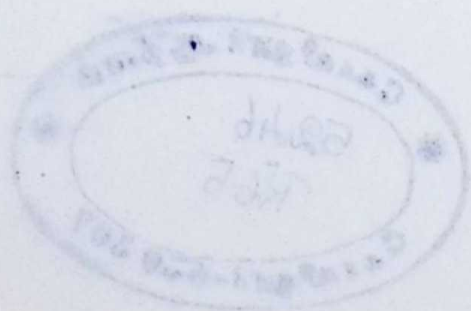
இரண்டாம் பாகம்

5246

R65

சுவாமி கமலாதிமானந்தர்

ஆன்மிக வினா.விடை

(641 கேள்வி-பதில்கள் அடங்கியது)

இரண்டாம் பாகம்

கோவிலுர் மிஷன்
கோவிலுர் - 630 307.
சிவகங்கை மாவட்டம்

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம்

கோவை

1930 - - 2005

பவள விழா வெளியீடு

First Edition : October 2004
Copyright © Ramakrishna Mission Vidyalaya
Coimbatore - 641 020.

- ❑ TITLE : AANMIGA VINAA-VIDAI,VOLUME-II
- ❑ AUTHOR : SWAMI KAMALATMANANDAR
- ❑ LANGUAGE : TAMIL
- ❑ SUBJECT : SPIRITUAL QUESTIONS AND ANSWERS
- ❑ EDITION : FIRST EDITION, NOVEMBER 2004
- ❑ PAPER USED : HI-TECH MAPLITHO - WHITE
- ❑ TOTAL NO PAGES : VIII+299 (DEMY SIZE)
- ❑ PUBLISHED BY : SECRETARY
RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA,
PERIANAICKENPALAYAM
COIMBATORE - 641 020.
- ❑ PRICE : Rs.65-00

Laser Typeset at:

Ramakrishna Mission Vidyalaya Printling Press,
Ramakrishna Mission Vidyalaya
Coimbatore - 641 020.
Phone:0422- 2692676

Printed at:

Ramakrishna Mission Vidyalaya Printling Press,
Ramakrishna Mission Vidyalaya
Coimbatore - 641 020.
Phone: 0422-2692676

பதிப்புரை

சென்னை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் 'ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம்' என்ற ஆன்மிக இதழை வெளியிட்டு வருகிறது. இதன் ஆசிரியராக சுவாமி கமலாத்மான்ந்தர் 24 ஆண்டுகள் (1977 ஜனவரி முதல் 2000 டிசம்பர் வரை) பணி புரிந்தார். அப்போது அவர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம் (விஜயம்) பத்திரிகையில் வாசகர்களின் கேள்விகளுக்கு, 'ஆன்மிக வினா - விடை' என்ற பகுதியில் பதில் எழுதி வந்தார்.

அவ்விதம் விஜயம் பத்திரிகையில் 1987, 1988, 1989, 1990-ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிவந்த கேள்வி - பதில்களைத் தொகுத்து, 'ஆன்மிக வினா - விடை, முதல் பாகம்' என்ற நூலை 18.9.2004 விநாயகர் சதுர்த்தி நாளன்று வெளியிட்டிருந்தோம்.

நான்கு வருடங்களில் விஜயத்தில் வெவ்வேறு இதழ்களில் வெளிவந்தவற்றை, 'ஆன்மிக வினா-விடை; முதல் பாகம்' நூலில் தனித்தனித் தலைப்பின் கீழ் தொகுத்துக் கொடுத்திருந்தோம்.

'ஆன்மிக வினா - விடை, முதல் பாகம்' வெளிவந்த முறையில் இப்போது, 'ஆன்மிக வினா - விடை, இரண்டாம் பாகம்' என்ற இந்த நூலை வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

'ஆன்மிக வினா - விடை, இரண்டாம் பாகம்' என்ற இந்த நூலில், 'ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம்' பத்திரிகையில் 1991, 1992, 1993, 1994 ஆகிய நான்கு வருடங்களில் வெளிவந்த 641 கேள்வி - பதில்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

எனவே இந்து மதம் பற்றிய ஒரு பொதுஅறிவு நூல் போன்று இந்த நூல் விளங்குகிறது. இந்த நூலில் நமது

முன்னோர்களின் கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த ஐயங்கள், தத்துவச் சிக்கல்கள், ஹிந்து சம்பிரதாயச்சடங்குகள் பற்றியக் கருத்துக்கள் உள்ளன. அந்த வகையில் இந்த நூல், பல்வேறுபட்ட ஐயங்களுக்குத் தெளிவூட்டும் ஓர் ஆன்மிக அகராதி போன்று விளங்குகிறது.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் கேள்விகள் பத்திரிகையில் வெளிவந்தபோது, கேள்வி கேட்டவர்களின் பெயர்களுடன் வெளிவந்தன. இப்போது இந்த நூலில் அந்தப் பெயர்களை நீக்கி வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் கேள்வி - பதில்களில் ஆன்மிகத்துடன் இலக்கியச் சிந்தனையும், சமுதாயநலச் சிந்தனையும் இழையோடுவதைப் பார்க்கலாம்.

ஆன்மிகத் தொடர்பில்லாத 'கல்வி' போன்ற சில கேள்விகளும் இந்த நூலில் உள்ளன. இவை போன்ற கேள்வி - பதில்களும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டவை. அதனால் அவற்றையும் இந்த நூலில் சேர்த்திருக்கிறோம்.

இதில் நூலாசிரியர் எளிமையான பண்பட்ட நடையில், எல்லோருக்கும் எட்டும் விதத்தில் சிக்கலான கேள்விகளுக்கும் கூட சுவாரஸ்யமான வகையில் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்த நூல் ஒவ்வொருவர் இல்லத்திலும் இருக்க வேண்டிய ஓர் உயர்தரப் பொக்கிஷம் என்பதில் ஐயமில்லை.

'ஆன்மிக வினா - விடை, இரண்டாம் பாகம்' இப்போது வெளிவருகிறது. இந்த நூலுக்கு மக்களிடம் கிடைக்கும் வரவேற்பைப் பொறுத்து, இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் மூன்று பாகங்கள் வெளியிட இருக்கிறோம்.

ஆன்மிக அன்பர்கள் இந்தப் புனித நூலின் பெருமையுணர்ந்து, இதை வாங்கிப் படித்துப் பயனடைய வேண்டுகிறோம்.

11.11.2004

தீபாவளிப் பண்டிகை

- பதிப்பாளர்

பொருளடக்கம்

பகுதி - 1

1. இறைவன்		1
2. ஆன்மிகம்		15
3. ஆத்மசாதனை		23
4. நாமஜபம்		29
5. மந்திரங்கள்		32
6. காயத்ரி மந்திரம்		35
7. தியானம்		38
8. பூஜை		41
9. வழிபாடு		46
10. பிரார்த்தனை		50
11. சரணாகதி		55
12. கோயில்கள்		59
13. திருத்தலங்கள்		66
14. பொங்கல் பண்டிகையின் தத்துவம்		69
15. விரதம்		71
16. குரு		72
17. முக்தி		75

பகுதி - 2

18. விநாயகர்		79
19. சிவன்		80
20. தட்சிணாமூர்த்தி		85
21. சைவ சமயம்		87

22.	பிரதோஷம்	92
23.	நாயன்மார்கள்	92
24.	சைவத்திருமுறைகள்	94
25.	தேவி	98
26.	முருகன்	101
27.	வைஷ்ணவம்	104
28.	ஸ்ரீகிருஷ்ணன்	112
29.	அவதாரங்கள்	113
30.	ஆழ்வார்கள்	115
31.	பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்	116
32.	ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் - விவேகானந்தர்	121
33.	சுவாமி விவேகானந்தர்	125

பகுதி - 3

34.	பக்தி	132
35.	பக்தர்கள்	137
36.	பக்தர்களின் துன்பம்	140
37.	கர்மயோகம்	149
38.	விவேகம்	150
39.	ஞானம்	151
40.	ஆறு அசுரச் சக்திகள்	155
41.	உலகப்பற்று	159
42.	ஆசை	163
43.	மனிதப்பிறவி	164
44.	மரணம்	166
45.	ஆணவம்	169
46.	மனம்	171
47.	மன அமைதி	178

48. மனத்தூய்மை	181
49. மனதை அடக்கும் வழி	184
50. கோபம்	186
51. புலனடக்கம்	187
52. பிரம்மச்சரியம்	189
53. தவம்	191
54. விசுவாமித்திரர்	192
55. சித்தர்கள்	194
56. மகான்கள்	195

பகுதி - 4

57. ராமாயணம்	200
58. மகாபாரதம்	203
59. பகவத்கீதை	204
60. உபநிஷதங்கள்	210
61. புராணங்கள்	213
62. வேதங்கள்	214
63. வேதாந்தம்	214
64. சாஸ்திரங்கள்	216
65. ஸ்தோத்திரங்கள்	222
66. திருக்குறள்	223
67. சிலப்பதிகாரம்	226
68. அருணகிரிநாதர்	226
69. வள்ளலார்	227

பகுதி - 5

70. ஓளவையார்	228
71. மகாத்மா காந்தி	229

72.	ஐராதிகள்	230
73.	இல்லறம்	232
74.	பெண்கள்	233
75.	நல்லொழுக்கம்	234
76.	பழமொழி	238
77.	பழக்க வழக்கங்கள்	239
78.	அன்பு	246
79.	வாழ்க்கை	247
80.	நாகரீக வாழ்க்கை	250
81.	சமுதாயம்	251
82.	அறம்	255
83.	பாவம்	260
84.	தியாகம்	263
85.	தொண்டு	264
86.	தர்மம்	265
87.	கல்வி	266
88.	சுயமுன்னேற்றம்	267
89.	ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை	272
90.	தொழில்	273
91.	இந்தியா	276
92.	தேசபக்தி	277
93.	இந்துமதம்	278
94.	சீக்கிய மதம்	280
95.	கிறிஸ்தவ மதம்	280
96.	இஸ்லாம்	280
97.	மத நல்லிணக்கம்	281
98.	பொது	288

பகுதி - 1

1. இறைவன்

1. கேள்வி: உலகிலேயே மிகவும் உயர்ந்தவர் யார்?

✧ பதில்: இறைவனுக்கு நிகரானவர் மூவுலகிலும் இல்லை.

2. கேள்வி: 'பரம்பொருள்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: வாழ்க்கைக்குப் பல பொருள்கள் தேவை. இவற்றில் பெரிய பொருளாக இருப்பவன் இறைவன். ஆதலால் இறைவனைப் பரம்பொருள் என்கிறோம்.

இறைவன் (குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தன்) பரிபூரணன்.

3. கேள்வி: இறைவன் ஆணா, பெண்ணா?

✧ பதில்: இறைவன் ஆண் உருவத்திலும், பெண் உருவத்திலும் அடங்காமல் சச்சிதானந்தமாக விளங்குகிறான்.

கடவுள் நிலையைப் பெற்ற அருளாளர்களும் - தோற்றத்தில் ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருப்பினும், அவர்கள் பால் வேற்றுமைகளைக் கடந்தவர்கள்.

4. கேள்வி: கடவுள் ஆணா, பெண்ணா? நிர்க்குணமா, சகுணமா?

✧ பதில்: சிவன், விஷ்ணு, தேவி, விநாயகர், முருகன், ராமர், கிருஷ்ணர் என்று இறைவனைச் சகுணமாக மகான்கள் உபாசனை செய்திருந்தாலும், அவர்கள் தாங்கள் வழிபடும் தெய்வம் நிர்க்குணப் பிரம்மம்

என்பதை ஒருபோதும் மறவாமல் நினைவில் கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள்.

கடவுளை அவன் என்றும், அவள் என்றும் குறிப்பிட்டாலும் - கடவுள் என்பது அவன், அவள் என்ற வரையறைகளைக் கடந்து, அது அதுவாகவே தான் இருந்துகொண்டிருக்கிறது.

5. கேள்வி: கடவுளுக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு யாது?

✧ பதில்: கடவுளும் அந்தக் கடவுள் படைத்த உலகமும் ஒன்றே ஆகும். இந்த இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருப்பதுபோல் தோன்றுவதற்கு மாயையின் திருவிளையாடல்தான் காரணம்.

மாயையை விலக்கி உலகைக் காணும் பக்குவம் பெற்றவர்கள் உலகைக் கடவுளாகவே காண்கிறார்கள்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்:

“முதலில் நீ அகண்டாகாரமான சச்சிதானந்தத்தை எட்டிப் பிடி. பிறகு இறங்கிவந்து இந்த உலகங்களைப் பார். அப்போது எல்லாமே கடவுள் மயமாக இருப்பதை நீ காண்பாய். அவரே எல்லாமாக ஆகியிருக்கிறார். அவரைத் தவிர்த்து இந்த உலகம் என்பது கிடையாது.

“... பக்தன் அகண்டாகாரமான சச்சிதானந்தத்தைக் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வதைப் போல, பிரபஞ்சத்தையும் அதில் உள்ள ஜீவராசிகளையும் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறான்.” (ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள், இரண்டாம் பாகம், பக்கம் 109,110.)

6. கேள்வி: பெரும்பாலும் மக்கள் உருவக் கடவுளைத் தான் வணங்குகிறார்கள். அருவக் கடவுளை வணங்குவதில்லை. இது ஏன்?

✧ பதில்: உருவக்கடவுளைச் சிரத்தையுடன் வழிபடுவதன் மூலமும், ஒருவர்தன் இலட்சியத்தை நிச்சயம் அடைய முடியும்.

இறைவனை எல்லோராலும் அருவமாக வழிபட இயலாது. இறைவனை உருவமாக வழிபடுவது எல்லோருக்கும் எளிது.

இறைவனை உருவமாக வழிபடும் முயற்சியால், பின்னர் அருவமாக வழிபடும் பக்குவம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது.

7. கேள்வி: அருட்செல்வர் என்ற சொல்லுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒருவர் பெயரைச் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: பண்டைய வேத காலம் முதல் இன்றைய விவேகானந்தர் காலம் வரையிலும், உலகத்தில் எத்தனை எத்தனையோ அருளாளர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள். வணக்கத்துக்கு உரிய இவர்களை அருட்செல்வர்கள் என்று சொல்கிறோம். அப்படிச் சொல்வதிலும் தவறு ஒன்றும் இல்லை.

கம்ப ராமாயணத்தில் கம்பர் பெருமான், 'ஒருவன்' என்ற சொல்லை 'ஒப்பற்றவன்' என்ற பொருளில் இறைவனைக் குறிப்பிடும் பொருட்டு பல இடங்களில் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

அருட்செல்வம் உடையவர்கள் என்று நாம் போற்றும் அருளாளர்கள் அனைவருமே, அந்தச் செல்வத்தை மூலமாகிய இறைவனின் அருள் புரியும் தன்மையினாலேயே பெற்றார்கள்.

எனவே அருட்செல்வன் என்ற சொல்லுக்கு நூற்றுக்கு நூறு பொருத்தமானவன் இறைவன் 'ஒருவனே.'

8. கேள்வி: கடவுள் எங்கே இருக்கிறார்?

✧ பதில்: கடவுளைக் காண விரும்புவனுக்குக் கடவுள் எங்கும், எல்லா இடங்களிலும், எல்லாவற்றிலும் தென்படுகிறார்.

நமக்கு ஆணவம் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் - நமக்குச் சுயநலம் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தால் - நமக்குத் தியாகம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் - நமக்கு மனத்தாய்மை கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் - இப்போது இருப்பதை விடவும் நாம் இன்னும் சற்று நன்றாக இறைவனைப் பற்றிப் புரிந்துகொள்வோம்.

கடலில் அலை, நுரை, சுழி என்று பல இருந்தாலும் இவற்றின் நாமரூபங்களை நீக்கி விட்டால் இருப்பது கடல் ஒன்றுதான். அது போலவே, உலகிலுள்ள நாமரூபங்களை நீக்கி விட்டால் இருப்பது இறைவன் மட்டுமே.

9. கேள்வி: இறைவனின் இருப்பிடம் எது?

✧ பதில்: இறைவன் உலகில் எங்கே இல்லை? அவன் தூணிலும் இருக்கிறான், துரும்பிலும் இருக்கிறான் - இப்படி நாம் சொல்லும் சொல்லிலும் இருக்கிறான். அவன் எங்கும் இருக்கிறான். அவன் இல்லாத இடம் என்று எந்த ஓர் இடமும் இல்லை.

உலகின் சூட்சுமத்தை - இயற்கையின் சூட்சுமத்தைப் போதிய அளவு ஆராய்ந்து பார்த்தால், அது இறைவனே என்பது விளங்கும்.

எல்லா உயிர்களும், எல்லா இடங்களும் இறைவனின் இருப்பிடங்களே ஆகும். எனினும் மனிதர்களிடம் இறைவன் சிறப்பாகப் பிரகாசிக்கிறான். மனிதர்களுக்கிடையிலும் உள்ளம் தூய்மை அடைய அடைய, அதற்கேற்ப அங்கு இறைவனின் சாந்நித்தியம் மேன்மேலும் பிரகாசமாக இருக்கும். இது மேகம் விலக விலகச் சூரியன் வெளிப்படுவது போன்றது.

10. கேள்வி: இறைவனைத் தரிசிக்க முடியுமா?

✧ பதில்: ஆன்மிகத்தில் உடனடியாக அறுவடையை எதிர்பார்க்க முடியாது. புலனடக்கத்தோடும், தூய உள்ளத்தோடும், இறைவனிடம் ஆழ்ந்த பக்தி செலுத்தினால் - இறைவனைத் தரிசிக்க முடியும். முயன்று பாருங்கள்.

அனுபூதி பெறுவதற்கு ஆசையே தடை.

உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்க மூழ்க, அரிய பல ஆன்மிக ரத்தினங்கள் கிடைக்கும்.

பக்தியுடன் அகங்குழைந்து உருகுபவர்களுக்கு மட்டுமே இறைவனின் காட்சி கிட்டும்.

11. கேள்வி: இறைவன் நம்மிடம் ஏன் வருவதில்லை?

✧ பதில்: நாம் நம் உள்ளக் கதவுகளை இழுத்து மூடி வைத்திருந்தால், இறைவன் அங்கே எப்படி வருவார்?

கடவுள் நமக்காக எப்போதும் காத்திருக்கிறார். நாம் அவரிடம் போகத் தயாராக இருக்கிறோமா?

கடவுள் நம்மைப் பார்த்தபடியேதான் எப்போதும் இருக்கிறார். நாம் அவரைப் பார்க்கத் தயாராக இருக்கிறோமா?

12. கேள்வி: இறைவனைப் பற்றுவது எப்படி?

✧ பதில்: பற்றற்றவர்களால் பற்றப்படுபவன் பரமன். தூய அன்பினால் இறைவனைப் பற்றலாம். அவன் அன்பெனும் பிடியுள் அகப்படும் மலை.

13. கேள்வி: இறையருளைப் பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: அகமும் புறமும் தூய்மையுடன் இருந்து இறைவனை வழிபட்டால் இறையருள் கிட்டும்.

எந்த ஓர் இலட்சியத்தையும் அடைவதற்குரிய வழி, தொடர்ந்து அதில் ஈடுபடுவதுதான். இது இறையருளைப் பெறுவதற்கும் பொருந்தும்.

14. கேள்வி: சொற்கடந்த இறைவனைத் தரிசிப்பது எப்படி?

✧ பதில்: சொற்கடந்த நிலைக்குச் சென்றுதான் சொற்கடந்த இறைவனைத் தரிசிக்க முடியும்.

15. கேள்வி: எல்லையற்ற இறைவனை எல்லைக்குட்பட்ட மனிதனால் எப்படி அறிந்துகொள்ள முடியும்?

✧ பதில்: எல்லையற்ற இறைவன் தூயபக்தி ஒன்றுக்குத்தான் கட்டுப்படுகிறான்.

அசுத்தமான மனதைக் கொண்டு இறைவனை அறிந்துகொள்ள முடியாது. தூய உள்ளத்திற்கு மட்டும் ஆண்டவனின் பாதகமலங்களை ஸ்பரிசிக்கும் தகுதி உண்டு. இத்தகைய தூய உள்ளத்தை நீண்ட காலம் தவம் செய்தபிறகே ஒருவர் பெறுகிறார். சிலர் இது போன்ற தூய உள்ளத்தைக் குறுகிய காலத் தவத்திலேயே பெற்றுவிடுவதும் உண்டு. இதற்குக் காரணம், 'விட்டகுறை தொட்டகுறை' என்ற வகையில் முற்பிறவிகளில் அவர்கள் செய்த தவமுயற்சியாக இருக்கும்.

16. கேள்வி: இறைவன் உலகில் பலருக்கும் நிலையற்ற உலக இன்பங்களைக் கொடுத்துவிட்டு, சிலருக்கு மட்டும் மோட்சம் வழங்குகிறார் - இது சரியா?

✧ பதில்: இறைவன் கற்பகமரம். அவர் தம்மிடம் உலக இன்பங்களை வேண்டுபவர்களுக்கு உலக இன்பங்களைத் தருகிறார், மோட்சம் வேண்டுபவர்களுக்கு மோட்சம் வழங்குகிறார்.

17. கேள்வி: இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு?

✧ பதில்: எல்லா உயிர்களும் இறைவனுக்கே அடிமை. அனைத்து உயிர்களுக்கும் இறைவனே தலைவன்.

காந்தத்திற்கும் இரும்புக்கும் இருப்பதைப் போன்ற ஒரு நெருங்கிய நிரந்தரமான தொடர்பு, நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கிறது.

18. கேள்வி: இறைவனைக் காண முடியுமா?

✧ பதில்: இறைவனைக் காண முடியும் என்பதற்கு, அனுபூதிமான்களின் வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற பல நிகழ்ச்சிகள் சான்றாக விளங்குகின்றன.

நம் இதயங்களில் பீடம் கட்டி காமினி - காஞ்சனத்தை (பெண், பொன் ஆசைகளை) வழிபடுகிறோம். இதுதான் நாம் இறைவனை உணர்வதற்குத் தடையாக இருக்கிறது. மனித உடலுக்கு - அது வளர்ச்சி பெறுவதற்கு - உணவு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதைவிடவும் ஆன்ம மலர்ச்சிக்கு ஆத்மசாதனை மிகவும் முக்கியம்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இவ்விதம் கூறுகிறார்.

“குரு வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வை.

அவருடைய உபதேசங்களைப் பின்பற்றிச் சென்றால் இறைவனை அடைய முடியும். எப்படி கட்டப்பட்ட கயிற்றின் தடத்தைப் பற்றிக் கொண்டு சென்றால், நாம் அடைய வேண்டிய இடத்தைக் கடைசியில் அடைந்துவிடுகிறோமோ, அதுபோல் குருவின் உபதேசங்களைப் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் கடவுளை அடைய முடியும்.

“இறைவன் உலகப் பொருள்களில் ஊறிக்கிடக்கும் அறிவிற்கு எட்டாதவன். காமினி, காஞ்சனப் பற்று கடுகளவு இருந்தாலும் இறைவனை அடைய முடியாது. ஆனால் தூயமனம், தூயபுத்தி ஆகியவற்றால்தான் அவனை அறிய முடியும். தூயமனம், தூயபுத்தி, தூய ஆத்மா இவையெல்லாம் ஒன்றுதான்.” (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்; இரண்டாம் தொகுதி, பக்கம் 385.)

19. கேள்வி. கடவுளுக்கும் சத்தியத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧ பதில்: சத்தியத்தின் மறுபெயர் கடவுள்.

20. கேள்வி. எல்லை என்பதே இல்லாதது எது?

✧ பதில்: இறைவனின் விசாலமான கருணை.

21. கேள்வி. ‘எல்லாவிதமான நற்குணங்களையும் கொண்டவன்’ என்று, இறைவனைப் பற்றிச் சொல்கிறார்கள். அவற்றில் முதன்மை வாய்ந்த குணம் எது?

✧ பதில்: இறைவனின் குணங்களில் தலையாய குணம் கருணையே ஆகும்.

22. கேள்வி. இறைவனின் கிருபையை எப்படி புரிந்துகொள்வது?

✧பதில்: இறைவனுடன் இணைந்து வாழும்போது தான் அவரது கிருபை எல்லையற்றது என்பதை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொள்கிறோம்.

கடவுள் கிருபை அருளாளர்களின் வாழ்க்கையில் ததும்பி விளையாடுகிறது.

இறைவன் கருணை வெள்ளமாக, கருணைக் கடலாக, அமுதக் கடலாக விளங்குகிறான். எனினும் உயிர்கள் அவனை நாடாமல் தாகத்தால் துடிக்கின்றனர்.

23. கேள்வி: கடவுளை நம்பினால் காப்பாற்றுவார் என்பது உண்மைதானா?

✧பதில்: இறைவனை முழுமையாக நம்பும் ஒருவன், நிச்சயம் கண்டிப்பாகக் காப்பாற்றப்படுவான் என்பது உண்மைதான்.

தம்மைச் சார்ந்திருப்பவரைக் கடவுள் கைவிட மாட்டார் என்பது பரம சத்தியம், சத்தியத்திலும் சத்தியம்.

24. கேள்வி: கடவுளை நம்பியவர்கள் கைவிடப் படுவதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: நீங்கள் சொல்வதில் உண்மை இல்லை.

25. கேள்வி: எட்டுக் கைகளைக் கொண்டதாகச் சில தெய்வ வடிவங்கள் அமைந்திருப்பது ஏன்?

✧பதில்: இறைவனின் ஆற்றல் எட்டுத் திசைகளிலும் விரிந்து பரந்திருப்பதை அது உணர்த்துகிறது.

26. கேள்வி: 'அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது' என்பது கோட்பாடு. அப்படியானால் நாம் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதில்லையா? சுயமுயற்சி என்பதற்கு இடம் கிடையாதா?

✧ பதில்: சூரிய வெளிச்சமும் உஷ்ணமும் இல்லாமல் உலகில் எந்த உயிரும் வளராது. ஆனால் சூரியன் ஒன்றும் செய்வதில்லை. சூரிய வெளிச்சத்தின் உதவியால் உயிர்கள் தாமே வளர வேண்டும், அல்லது பிறர் வளர்க்க வேண்டும். சூரியன் அனைத்தையும் தானே செய்துவிடுவதில்லை. உயிர்களின் சொந்தச் செயலும் வேண்டும். அப்படித்தான் இறைவனில்லாமல் ஒன்றும் இயங்காது. எனினும் உலக இயக்கத்திற்கு உயிர்களின் ஒத்துழைப்பும் வேண்டும் என்பது நியதி.

27. கேள்வி: 'அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது' என்று பெரியோர் சொல்லக் கேட்டிருக்கிறோம். என்றாலும் இந்த உண்மை நம் உள்ளத்தில் ஏன் பதியவில்லை?

✧ பதில்: நமக்கு ஆழ்ந்த தெய்வ நம்பிக்கை இருந்தால்தான் - ஜபம், தியானம் போன்ற ஆத்மசாதனைகளில் ஈடுபட்டுத் தெய்வச் சிந்தனையில் தோய்ந்திருந்தால்தான், அதில் ஆழ்ந்து மூழ்கியிருந்தால்தான், அதில் ஊறியிருந்தால்தான் - நம்மைச் சுற்றிலும் தெய்வசக்தி செயல்படுவதைத் தெளிவாக நாம் உணர முடியும்.

28. கேள்வி: 'இறைவனை எளியவன்' என்று அருள் நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால் நடைமுறையில் இறைவன் எளியவனாக இருப்பதாகத் தெரியவில்லையே!

✧ பதில்: 'இறைவன் எளியவன்' என்பது ஆப்த வாக்கியம். அதில் எப்படி தவறு இருக்க முடியும்?

இறைவன் காந்தம், நாம் இரும்பு போன்றவர்கள். கண்ணுக்குத் தெரியாமல் காந்தம் இரும்பைக் கவர்வதைப் போல, இறைவன் தன்

வான்கருணையால் நம்மைக் கவர்ந்தபடியே இருக்கிறான்.

சொல்,செயல், சிந்தனைகளில் தூய்மையாக இருப்பவர்களால்தான் நன்றாக ஆன்மிக சாதனைகள் செய்ய முடியும். அத்தகையவர்களுக்கு இறைவன் எளியவன் என்பது பிரத்தியட்ச அனுபவமாக இருக்கிறது.

இறைவன் எளியவன் என்பதை நம்மால் உணர முடியவில்லை என்றால், அதற்கு நமது தவக் குறைவுதான் காரணம்.

29. கேள்வி. 'இஷ்ட நிஷ்டை' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில். ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதேனும் ஒரு தெய்வத்திடம் அளவற்ற பக்தியும் ஈடுபாடும் இருக்கும்; கண்டிப்பாக இருக்கவும் வேண்டும்.

இவ்விதம் யாருக்கு எந்தத் தெய்வத்திடம் அதிக ஈடுபாடு இருக்கிறதோ, அது அவருக்கு உரிய இஷ்ட தெய்வமாகும்.

'இஷ்ட தெய்வம்' என்பதை 'ஆன்மமூர்த்தி' என்றும், 'அபிமான தெய்வம்' என்றும் சொல்வதுண்டு.

இஷ்ட தெய்வத்திடம் கொள்ளும் தனிப்பட்ட, விசேஷமான ஈடுபாடு 'இஷ்டநிஷ்டை' எனப்படும். இஷ்ட நிஷ்டையைத் 'தெய்வக் கற்பு' என்றும் ஒருவாறு சொல்லலாம்.

30. கேள்வி. இன்றைய விஞ்ஞான இயந்திர யுகத்தில் வாழும் ஒரு மனிதன் தெய்வத்தின் நிலைக்கு உயர முடியுமா?

✧ பதில்: விண்ணை அளாவும் மனிதன் - மண்ணையும் ஆழ்கடலையும் துழாவும் மனிதன் - தன்னையே ஆராய்வானானால் தெய்வமாகவே ஆகிவிடுவான்.

31. கேள்வி: பத்திரிகைகளையும், புத்தகங்களையும் படிப்பதால் ஒருவர் இறைவனை உணர முடியுமா?

✧ பதில்: கீழ்த்தரமான சிந்தனைகளைத் தூண்டும் பத்திரிகைகளையும் புத்தகங்களையும் படிப்பது, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பார்ப்பது - ஒரு வரது ஆன்மிக முன்னேற்றத்தை நிச்சயம் தடுக்கும்.

ஏட்டுச்சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது, பள்ளிக் கணக்கு புள்ளிக்கு உதவாது. அதுபோல், சாஸ்திரங்களைப் படிப்பதன் மூலம் இறைவனை உணர்வது இயலாத காரியம்.

சாஸ்திரப்படிப்பு, 'இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவனே சத்தியப்பொருள்' என்ற எண்ணத்தை உள்ளத்தில் தோற்றுவிக்கிறது-அவ்வளவே. அதற்கும் மேலே சென்று இறைவனை உணர்வதற்கு ஆன்மிக சாதனைகள் தேவை.

ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு அறவொழுக்கங்களும், ஆன்மிக சாதனைகளும் அடித்தளமாக விளங்குகின்றன.

32. கேள்வி: வினைகளிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது?

✧ பதில்: இறைவனின் திருவருள் என்ற நெருப்பு, அடியார்களின் வினைகளைச் சுட்டெரித்துத் தன்னுடன் சேர்த்துக்கொள்கிறது.

33. கேள்வி: இறைவனை வழிபடுவதற்குரிய நேரம் எது?

✧ பதில்: இறைவனை வழிபடுவதற்கு எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான்.

குறிப்பாகச் சொல்வதானால், காலையும் மாலையுமான சந்தியாகாலம் இறை வழிபாட்டுக்கு மிகவும் சிறந்த நேரமாகும்.

மற்றும் விசேஷ நாட்களில் செய்யும் இறைவழிபாடு மேலும் சிறந்த பலனைத் தர வல்லது.

34. கேள்வி. 'நடமாடும் கடவுள்' என்று யாரைச் சொல்லலாம்?

✧ பதில்: அனைவருக்கும் சமநோக்கு (சமதிருஷ்டி) வேண்டும். சமத்துவ மனநிலை கொண்டவன் 'நடமாடும் கடவுள்' ஆவான். அனைவரிடமும் இறைவன் இருப்பதால் அனைவரிடமும் சமத்துவம் வேண்டும்.

35. கேள்வி. 'இறைவனின் திருவடியில் சேர்தல், இறைவன் திருவருளில் கலத்தல்' ஆகியவற்றை விளக்கக் கோருகிறேன்.

✧ பதில்: திருவடி என்பதுதான் திருவருள் என்றும், திருவருள் என்பதுதான் திருவடி என்றும் சொல்லப் பெறுகிறது. திருவடியில் சேர்தல் என்றாலும், திருவருளில் கலத்தல் என்றாலும் பொருள் ஒன்றுதான்.

மனித உறவுகள் அனைத்தும் எல்லைக்குட்பட்டவை, நீங்கும் இயல்புடையவை. நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவுதான் எல்லையற்றது, நீங்காத இயல்புடையது.

உலகில் நாம் காணும் எல்லா இன்பங்களும் துன்பம் கலந்த இன்பமாகும். துன்பம் கலவாத இன்பம் பேரின்பம். இந்தப் பேரின்பத்தை இறைவன் திருவருளில் தங்களைக் கரைத்துக் கொண்டவர்கள் மட்டுமே பெறுகிறார்கள்.

36. கேள்வி. 'அன்பு' என்ற பண்பு உயர்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

உலகில் பலரிடமும் அன்பு செலுத்துகிறோம். இறைவனிடமும் அன்பு செலுத்துகிறோம். எனினும், இறைவனிடம் செலுத்தும் அன்பை மட்டும் உயர்வாகச் சொல்வது ஏன்?

✧ பதில்: அன்பு என்பதே ஆண்டவன்தான்.

இறைவனை அன்புக்கடல் என்று சொன்னால், அதில் ஒரு சிறுதுளிதான் உலகில் மக்களிடையே நாம் காணும் தூய அன்பு ஆகும்.

இறைவனைச் சூரியனுடன் ஒப்பிட்டால், அதில் ஒரு சிறு கிரணம்தான் மக்களிடையே காணப்படும் அன்பு ஆகும்.

கடவுள் மீது அன்பு செலுத்திப் பாருங்கள், அதனால் உங்களுக்கு நன்மையே ஏற்படும். உலகில் மக்கள்மீது அன்பு செலுத்திப் பாருங்கள், அதனால் முடிவில் உங்களுக்கு விளைவது துன்பமாகவே இருக்கும்.

உலகில் யார் மீது, எதன் மீது அன்பு அல்லது பற்று வைத்தாலும் அதன் முடிவு துன்பமாகவே அமையும்.

இறைவன் மீது செலுத்தும் அன்பில் துன்பத்திற்கு இடமில்லை.

இறைவனாகவும், இறைவனின் குழந்தைகளாகவும், இறைவனுக்குச் செய்யும் தொண்டாகவும் உலகில் மற்றவர்களுடன் நாம் பழகக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய அன்பினால் இன்பமே விளையும்.

37. கேள்வி: நமக்கு யாராவது உதவி செய்தால் அவருக்கு நாம் நன்றி தெரிவிக்கிறோம்.

நமக்கு மனிதப்பிறவி கொடுத்து, நம்மோடு இருந்து, நம்மை எல்லாம் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இறைவனுக்கு நாம் நமது நன்றியைத் தெரிவிப்பது எப்படி?

✧ பதில்: இறைவனைத் தியானத்தாலும் ஜபத்தாலும் பிரார்த்தனையாலும் இடைவிடாமல் நினைப்பது தான், நம்மைப் படைத்த இறைவனுக்கு நாம் செய்யும் நன்றிக்கடனாகும்.

2. ஆன்மிகம்

38. கேள்வி: 'சன்மார்க்கம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தெய்வபக்தி, சத்தியம், தர்மம், அன்பு, அகிம்சை, நேர்மை போன்ற நிலையான ஒழுக்கங்களைச் சன்மார்க்கம் என்று சொல்கிறோம்.

39. கேள்வி: ஆன்மிகம் என்பது ஒரு நம்பிக்கைதானே?

✧ பதில்: ஆன்மிகம் என்பது வெறும் நம்பிக்கை அல்ல. அது உன்னதமான அனுபவமயமானது.

மனித இதயங்கள் தன் மூலஸ்தானத்தை நோக்கிச் செல்லும் பயணமே ஆன்மிக வாழ்க்கை.

40. கேள்வி: 'மனிதனுக்கு ஆன்மிகம் தேவையில்லை' என்று நான் கூறினால், அதற்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்வீர்கள்?

✧ பதில்: 'நமக்கு எதற்கு ஆன்மிகமெல்லாம்' என்று கேட்கிறீர்களா? மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்காகத்தான்.

இறைவனை உள்ளத்தில் இருத்தி வாழும் போதுதான், மனிதன் மாண்புடையவன் ஆகிறான்.

மனிதனை நெறிப்படுத்தி -வழிப்படுத்தி - வாழ்விக்க வந்தவையே மதங்கள்.

தெய்வப் பண்பாட்டுடன் மனிதன் வாழ்ந்தால், அவன் வாழ்வு சிறப்பதோடு அவன் வாழும் சமுதாயமும் சிறக்கும்.

மனிதன் காற்றை மட்டும் சுவாசித்து வாழ்வதில்லை. மாறாக உன்னதமான லட்சியங்களினாலும், நல்ல நம்பிக்கைகளினாலும் வாழ்கிறான்.

இறைவனை நினைப்பதே வாழ்வின் ஊதியம் என்று, நல்லவர்கள் நமக்கு அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.

41. கேள்வி. 'உலகியல் இன்பங்களைவிட ஆன்மிக இன்பம் உயர்ந்தது' என்று கூறுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: தர்மத்திலிருந்து வழுவாத உலக இன்பங்களை மனிதன் அனுபவிக்கலாம். அதை ஆன்மிகம் தடுக்கவில்லை.

உலக இன்பங்கள் 'விஷயானந்தம்' என்றும், ஆன்மிக இன்பம் 'பிரம்மானந்தம்' என்றும் சொல்லப்படும்.

எல்லைக்குட்பட்டது உலக இன்பம். எல்லைக்குட்படாதது ஆன்மிக இன்பம்.

உலகச் செல்வமே செல்வம் என்று கருதுபவர்கள் - அருள் செல்வத்தையும் அருளின் பத்தையும் அறியமாட்டார்கள்.

உலக இன்பங்கள் அற்பமானவை. அவற்றில் சுகம் காண்பவன் முடிவில் மோசம் போய்விடுவான். இதை அறிந்து உணர்ந்து புரிந்துகொண்டு வாழ வேண்டும்.

42. கேள்வி. ஒவ்வொன்றிற்கும் நோக்கம் என்று ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அந்த வகையில் ஆன்மிகம் என்பதற்கு என்ன நோக்கம்?

✧ பதில். ஆண்டவனை நேருக்கு நேர் உணர்வது என்பதுதான் ஆன்மிகத்தின் நோக்கம். இது அறிவார்ந்த மக்களுக்கு உரியது.

ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மனிதனிடமுள்ள மிருகத் தோலை உரித்து, அவனது ஆன்மாவை அவனுக்கு அடையாளம் காட்டுகின்றன.

43. கேள்வி. சமுதாயத்தில் ஆன்மிகத்தின் பங்கு என்ன?

✧ பதில்: மனிதன் உயர்ந்த மனிதனாக வாழ-மனிதன் தெய்வமாக வாழ -உதவுவதே ஆன்மிகம்.

ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் அனைத்தும் மனித மேம்பாட்டுக்காகவே அமைந்தவை, மனிதனின் இம்மை, மறுமை வாழ்க்கையை மேம்படுத்து பவை.

மனிதன் அறிவோடும், புகழோடும், ஒழுக்கத்தோடும், பக்தியோடும் வாழ வழிகாட்டுவது ஆன்மிகம்.

முறையான தெய்வச் சிந்தனையால், உயர்ந்த சிந்தனைகளும் பண்பாடும் நம்மிடையே மலரும்.

மனிதன் அலைபாயும் மனதை இறைவனிடம் ஒருமுகப்படுத்துவதனால், தன் கடமையைத் தவறாமல் செய்யும் பக்குவம் பெறுவான்.

இயற்கை வளம் ஒரு நாட்டிற்கு முக்கியம். அதை விடவும் முக்கியம் அந்த நாட்டில் ஞானிகள், உயர்ந்தவர்கள், அறிஞர்கள், சான்றோர்கள் இருப்பது.

44. கேள்வி: நாம் அருளாளராக ஆவது எப்படி?

✧ பதில்: நோயற்ற வாழ்வு வாழ்ச் சில விதி முறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். அதுபோல் அருளாளராவதற்குச் சில விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

தவம், வைராக்கியம், தியாகம், அகிம்சை, சத்தியம், சுயநலங்களை விட்டுக் கொடுப்பது, கருணை, இனிய பேச்சு, புலனடக்கம், பொறுமை போன்ற அறநெறிகளையும் நற்பண்புகளையும் விதிமுறைகளையும் அன்றாட வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து நாம் கடைப்பிடிப்போமானால் - நாமும் அருளாளர்களாக ஆகிவிடுவோம். இந்த வழிகளில் சில அடிகள் எடுத்து வைத்தாலும் அது நமக்கு நன்மையைத் தரும்.

மிகவும் சிறிய, அற்ப விஷயமாகவே இருந்தாலும் கூட நேர்மையுடன் இருங்கள். ஏனென்றால் இது ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை.

45. கேள்வி: உள்ளொளியைப் பெருக்குவது எப்படி?

✧ பதில்: பொதுவாக மனித மனமும் புலன்களும் வெளிநாட்டம் கொண்டு அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதுதான் உள்ளொளி பெறவும் பெருகவும் தடையாக இருக்கிறது.

மனதை உள்முகமாகத் திருப்பினால் உள்ளொளி பெருகும்.

உள்ளொளி பெறுவது என்பது ஒருவகையான அனுபூதியும், ஆன்மிக விழிப்புப் பெற்ற நிலையுமாகும்.

46. கேள்வி. 'ஆன்மிக விழிப்பு' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: ஆன்மாவுக்கு மெய்யுணர்வு எழுத்தலைப் பட்ட நிலை இது.

47. கேள்வி. ஆன்மிக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: 'என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும்' என்ற தன்னம்பிக்கைதான் வாழ்க்கையின் அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் அடித்தளம். இது ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும்.

ஆன்மிகம் என்பதை மனிதன் தன் வாழ்க்கையின் கடைசி அத்தியாயமாக வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது, மாறாக, முதல் அத்தியாயமாகவே தன் உள்ளத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

48. கேள்வி. ஆன்ம ஒளியை உணர்வது எப்படி?

✧ பதில்: குளத்து நீரைப் பாசி மறைத்திருக்கிறது. அது போல் நம்மிடமுள்ள ஆன்ம ஒளியைக் காம காஞ்சனம் (பெண், பொன் ஆசைகள்), கோபம், விருப்பு, வெறுப்பு, கெட்ட நடத்தை, உலகப்பற்றுகள் போன்றவை மறைத்திருக்கின்றன.

கடவுளிடம் நாம் கொள்ளும் ஆழ்ந்த பற்றுதான் உலகப்பற்றிலிருந்து நம்மை விடுவிக்க வல்லது, நம்முள் ஆன்ம ஒளியைப் பிரகாசிக்கச் செய்ய வல்லது.

49. கேள்வி. கடவுள் நம்பிக்கை, சுயமுயற்சி ஆகிய இரண்டில் உயர்ந்தது எது? எதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்?

✧ பதில்: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் சுயமுயற்சிக்கு முக்கிய இடம் இருக்கிறது. இதை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

மனிதன் சுயமுயற்சி செய்யாவிட்டால் - சோம்பியிருந்தால் தெய்வகிருபை இருந்தாலும் உரிய பயன் தராது. இது மழை பெய்தாலும் (நிலம் இருந்தும், விதையிருந்தும்) விதை விதைக்க வேண்டிய விவசாயி, விதியின் மேல் பழியைப் போட்டுச் சோம்பலால் விதை விதைக்காமல் போவது போன்றது.

எனவே இறைவனை நம்புவதோடு, சுயமுயற்சியும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.

'எல்லாவற்றையும் கடவுள் பார்த்துக் கொள்வார்' என்று, முயற்சியே செய்யாமல் சோம்பி இருப்பது கூடாது. இதற்கு ஆஞ்சநேயர் சிறந்த உதாரணம். அவர் ஸ்ரீராமபிரானைப் பரிபூரணமாக நம்பி இருந்ததோடு, பெருமுயற்சி உடைய செயல்வீரராகவும் விளங்கினார்.

உனக்குத் துணை நீயேதான். மற்றவர்கள் உன்னைக் காப்பாற்றுவார்கள் என்ற எண்ணத்தை விட்டுவிட்டு, உன்னை நீயே உயர்த்தும் முயற்சியில் ஈடுபடு.

50. கேள்வி: தெய்விக ஒலிகள் கேட்டல், தெய்விகக் காட்சிகள், தெய்விகம் சார்ந்த கனவுகள் போன்ற ஆன்மிக அனுபவங்களைப் பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: கடலின் ஆழத்தில் முத்துக்கள் இருக்கின்றன. கடலில் இறங்காதவர்கள், கடலின் மேற்பரப்பிலேயே மிதந்துகொண்டிருப்பவர்கள் - முத்துக்களைப் பெற முடியாது. கடலின்

ஆழத்திற்குச் செல்லும் பெரிய முயற்சியை மேற்கொள்பவர்களால்தான் முத்துக்களைப் பெற முடியும். அதுபோல் ஆன்மிக சாதனைகளில் ஈடுபடாதவர்கள் - அதன் மேற்பரப்பிலேயே இருப்பவர்கள் - நுனிப்புல் மேய்பவர்கள் - ஆன்மிக அனுபவங்களைப் பெற முடியாது.

ஆன்மிக சாதனைகளில் நிஷ்டையுடன் சீராக ஆழ்ந்து செல்பவர்களுக்கு, இறையனுபவம் கை வரப் பெறும்.

ஆன்மிக அனுபவங்களைப் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் திண்ணியதாக இருந்தால், எண்ணியதை எண்ணியவாறு பெற முடியும்.

தெய்விக வாழ்க்கைக்குத் தெய்விகமயமான சொல், தெய்விகமயமான செயல், தெய்விக மயமான சிந்தனை ஆகியவையே காரணங்களாக அமைகின்றன.

தெய்விக ஒலிகள் கேட்டல், பல வண்ண நிறங்களைப் பார்த்தல், தெய்விகக் கனவுகள் போன்றவை சாதாரண மனிதனின் அன்றாட அனுபவங்களைவிடச் சற்று உயர்வானவைதான். ஆனால் இவையே ஆன்மிக வாழ்க்கையின் இலட்சியமாக ஒருபோதும் ஆக முடியாது. இவை ஆன்மிக சாதனையின் ஆரம்பத்திலேயே ஏற்படும் அனுபவங்கள். இவை போன்றவற்றையும் கடந்து ஆத்மஞானம் பெறுவதுதான் வாழ்க்கையின் முடிந்த முடிவாகும்.

51. கேள்வி: பிறருக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் குறுக்கிடுகின்றன. அந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது?

✧பதில்: பொதுவாக சாதகர்கள், தேவையற்ற உலக விவகாரங்களை முடிந்த வரையில் குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. அப்போதுதான் இறைவனை நினைப்பதற்குப் போதிய நேரம் கிடைக்கும்.

நாம் நம் கடமைகளைச் செய்யத்தான் வேண்டும். ஆனால் அதில் பற்று நீக்கிச் செய்ய வேண்டும்.

சுயநலமின்றிப் பிறர் நலனுக்குப் பணி புரிபவனை இறைவன் ஆசீர்வதிக்கிறார்.

52. கேள்வி: எனக்குத் தெரிந்த ஒருவர் ஆன்மிகம் பற்றி காரசாரமாக விவாதம் செய்கிறார். இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: அளவுக்கு மீறிய விவாதங்களும் ஆராய்ச்சிகளும் மனிதனைக் குழப்பத்தில் ஆழ்த்துவ தோடு, 'இறைவனை அடைதல்' என்ற இலட்சியத்தி லிருந்து திசை திருப்பிவிடவும் கூடும்.

53. கேள்வி: தீவினைகளிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி?

✧பதில்: தவம், அறம் ஆகிய இரண்டும் மனிதனை வினைகளிலிருந்து விடுவித்து வீடுபேறு பெறச் செய்யும்.

'நான் இறைவனுக்காகவே வாழ்கிறேன்' என்ற கருத்து நம் உள்ளத்தில் ஆழமாகப் பதிய வேண்டும். இதனால் நம்மிடம் ஆன்மிகசாதனை பெருகும், குற்றம் குறைகள் மெல்ல மெல்ல நீங்கும்.

54. கேள்வி: 'அறிவுடைமை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: அறவழியில் சிந்திக்கவும் செயல் புரியவும் உதவுவது எதுவோ அதுவே அறிவுடைமை - இது ஒரு பதில்.

“அறிவுடையவன் முயற்சியின்றி சோம்பியிருத்தல் தகாது. முயற்சியின்றி இருத்தல் அறிவுடைமையாகாது” என்கிறது இன்னாநாற்பது - இது மற்றொரு பதில்.

என்னுடைய பதில் இதுதான். இறைவனை எப்போதும் நினைவில் கொண்டிருப்பதே அறிவுடைமை.

3. ஆத்ம சாதனை

55. கேள்வி. நான் அதிகமாக ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறேன். அதற்குச் சூழ்நிலை சரியாக இல்லாத நிலையில் நான் என்ன செய்வது?

✧ பதில்: உயர்ந்த ஒரு காரியத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்று உறுதியாக நினைத்தால், அதைச் செய்து முடிப்பதற்குரிய சூழ்நிலையும் தானாகவே பின்னர் உருவாகிவிடும். அது வரையில் பொறுமையோடு நம்மால் இயன்ற முயற்சிகள் அனைத்தையும் நாம் தொடர வேண்டும்.

56. கேள்வி. பொதுவாக ஆன்மிக சாதனைகளில் மனித மனம் ஈடுபாடு கொள்வதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: மனிதன் தீயவற்றில் ஈடுபாடு கொள்வதற்கும், ஆன்மிக சாதனைகளில் ஈடுபாடு கொள்ளாததற்கும் அவனிடமுள்ள தமோகுணம்தான் காரணம். எனவே மனிதன் தாற்காலிக இன்பங்களைத் தேடி ஓடி, நிரந்தரமான பேரின்பத்தையே இழந்து விடுகிறான்.

ஆன்மிக விஷயங்கள் என்றாலே,

ஆத்மசாதனை என்றாலே நம்மில் பலருக்கும் பாகற்காய் மாதிரி, கசப்பு மருந்து சாப்பிடுவது மாதிரி கசக்கிறது.

ஆன்மிக விஷயங்களைக் கேட்பதற்குப் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும்.

ஆன்மிக விஷயங்களைப் படிப்பதற்குப் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும்.

ஆன்மிக விஷயங்களைச் சிந்திப்பதற்குப் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும்.

ஆன்மிக சாதனை பழகுவதற்கு மிகவும் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும்.

57. கேள்வி: ஆத்மஞானம், வீடுபேறு பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: மனித முயற்சி, தெய்வ கிருபை ஆகிய இரண்டும் ஒன்று சேரும்போதுதான் ஆத்மஞானம் (எந்த ஒரு செயலும்) சித்திக்கிறது.

'நான்' என்ற அகந்தையை நீக்கிச் சரணாகதியுடன் ஈசுவர நினைவுடன் எப்போதும் வாழ்ந்தால், இறைவன் அருளால் பிறவிப்பெருங் கடலைக் கடந்து வீடுபேறு பெறலாம்.

“இறைவா! எனக்கு நீ வேண்டும், நீ மட்டுமே வேண்டும்” என்று திரும்பத் திரும்பச் சொல்லுங்கள், தினமும் சொல்லுங்கள், எப்போதும் சொல்லுங்கள்.

குருபக்தி, விவேகம், வைராக்கியம், ஆத்மசாதனை போன்றவற்றை இடைவிடாமல் அப்பியாசம் செய்தால் ஆத்மஞானம் சித்திக்கும்.

பூமியில் கல், முள், புதர் மண்டியிருந்தால் -

அதில் பயிரை விளைச்சல் செய்ய வேண்டுமென்றால் - அந்த நிலத்தைக் கல், முள், புதர் நீக்கிப் பண்படுத்திப் பயிரிட வேண்டும். மனம் ஒரு பூமி போன்றதுதான். அதில் காமம், கோபம், பொறாமை, கள்ளம் கபடு, பொய்மை ஆகியவை மண்டிக் கிடக்கின்றன. எனவேதான் ஆத்மஞானம் பிரகாசிக்கும் வாய்ப்பு அங்கு இல்லை. அவற்றை நீக்கிவிட்டால் தெய்விகப் பயிர் செழித்து வளரும். நிலத்தைப் பண்படுத்த மண்வெட்டி, கடப்பாறை போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துகிறோம். அதுபோல் மனதைப் பண்படுத்துவதற்குச் சத்சங்கம், அருள் நூல்களைப் படித்தல், ஆன்மிகசாதனை ஆகியவை கருவிகளாகும்.

58. கேள்வி: பந்தபாசங்களிலிருந்து விடுபட்டு யோகத்தில் நிலைபெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: இறைவனை இடைவிடாமல் நினைப்பதனாலேயே, மனிதன் தெய்வமாக மண்ணில் வாழ முடியும்.

இடைவிடாமல் இறைவனை நினைப்பதாலும், இடைவிடாமல் இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்வதாலும், மனிதன் தன் தளைகளிலிருந்து விடுபட்டு யோகத்தில் நிலைபெற இயலும்.

யோகத்தைத் துறந்து தியாகத்தை ஏற்று, யோகத்தில் நம் முன்னோர் வாழ்ந்தார்கள். அதுவே வாழும் வழி.

அருளாளர்களின் அறிவுரைகளை மறப்பவர்கள், ஒருபோதும் வாழ்க்கையின் நோக்கமான இறைவனை அடைய முடியாது.

59. கேள்வி: உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கும்

ஒருவர், உயர்ந்த ஆன்மிக அனுபவம் அல்லது கடவுள் தரிசனம் பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: சாலையில் பயணம் செய்யும் வாகனங்களுக்குச் சாலை விதிகள் இருக்கின்றன. இந்தச் சாலை விதிகளைச் சரியாகப் பின்பற்றினால், பயணம் பாதுகாப்பாகவும் விபத்து இல்லாமலும் இருக்கும். இதுபோல் உபநிஷதங்கள், பகவத்கீதை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் போன்ற அருள் நூல்கள், 'மனிதன் வாழ்வில் கொள்ளத்தக்கவை இவை - தள்ளத்தக்கவை இவை' என்று தெளிவாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளன. இத்தகைய சாஸ்திர விதிகளை நாம் போற்றிப் பின்பற்ற வேண்டும். மகான்களின் சிந்தனைகளுடன் நாம் நமது சிந்தனைகளை இணைத்துக் கொண்டுவிட வேண்டும்.

ஒரு பள்ளம் இருக்கிறது. அது குன்று ஆக வேண்டுமானால், முதலில் மணலைக் கொட்டி அதைத் தூர்த்துச் சமப்படுத்த வேண்டும். பிறகுதான் அதை மேடாக்க முடியும். அது போலவே, மிருக நிலையிலுள்ள மனிதன், முதலில் நல்ல ஒரு மனிதனாக வேண்டும். அதன்பிறகு தெய்வமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

உள்ளம் தெளிந்தவர்களால்தான் இறைவனைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும். எனவே மனிதன் தெய்வ நிலைக்கு உயர முயற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர, மிருக நிலைக்கு இறங்கிவிடக் கூடாது.

வழிப்போக்கனுக்குக் கட்டுச்சோறு பயன்படுவதுபோல், உலக வாழ்க்கைப் பயணத்துக்குக் கட்டுச்சோறாக ஆன்மிக சாதனைகள் விளங்குகின்றன.

பக்தி சாதனைகளினால் மனம் தூய்மையடைந்து, இறைவனைத் தியானம் செய்யும் தகுதியைப் பெறுகிறது.

தேங்காயை அப்படியே சாப்பிட முடியாது; அதன்மீது உள்ள மட்டையை, ஒட்டை நீக்கிய பிறகுதான் சாப்பிட முடியும். பலாப்பழத்தை அப்படியே சாப்பிட முடியாது; அதன் மேலே உள்ள கனத்த தோலை நீக்கிப் பிறகுதான் சுளையைச் சாப்பிட முடியும். நாம் அரிசியை எப்படிப் பெறுகிறோம்? உழுது, விதைத்து, அறுவடை செய்து, குத்தி என்று இப்படி பல முயற்சிகளுக்குப் பிறகுதான், அரிசியைப் பெறுகிறோம். இது போலவே எண்ணற்ற பல தவ முயற்சிகளுக்குப் பிறகே, ஒருவருக்கு உயர்ந்த ஆன்மிக அனுபவம் அல்லது கடவுளின் தரிசனம் பெறுவதற்கு உரிய தகுதி அமையும்.

ஆத்மசாதனை என்ற ஆன்மிகத் துறையில் ஓயாமல் உழைக்க வேண்டும், சலிக்காமல் உழைக்க வேண்டும், அயராமல் உழைக்க வேண்டும், உரிய காலம் வரும் வரையில் பொறுமையுடன் உழைக்க வேண்டும்.

உழைப்பு என்பதுதான் வெற்றிக்கு உரிய ஒரே விலை. பாடுபடுவதைப் பொறுத்துத்தான் உயர்வும் இருக்கும்.

மகாவைராக்கியம் இருந்தால் தெய்வத்தைத் தரிசிக்கலாம்.

60. கேள்வி: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் மௌனத்தின் பங்கு என்ன?

✧ பதில்: ஒருவரிடம் ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் சீராக

மலர்ந்து வருகிறது என்பதற்கு, மௌனம் நல்ல ஓர் அடையாளம். எனவேதான், 'ஆன்மிக வாழ்க்கையின் முதல்படியே மௌனம்தான்', வீண்பேச்சுக்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டொழித்து கடவுளை நினை' என்று மகான்கள் உபதேசிக்கிறார்கள்.

வெற்று ஆரவாரப் பேச்சுக்களிலேயே பெரும்பாலானவர்களின் பொழுது வீணாக்கப்படுகிறது. 'வளவள' என்று வீண்பேச்சில் ஈடுபடுவது, ஆன்மிக சாதனையைப் பெரிய அளவில் கட்டாயம் பாதிக்கும்.

ஆதலால் பிறரிடம் பேசும்போது - அவர் எவராயினும் தெரிந்து, தெளிந்து, பயனுடைய சொற்களையே பேச வேண்டும்.

பேச்சு குறையக் குறைய எண்ண அலைகள் ஓய்ந்து மனம் இறைவனிடம் ஒடுங்கும்.

எனவே எந்த அளவுக்கு மௌனத்தைக் கடைப்பிடித்து கடவுள் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து ஈடுபடுகிறோமோ, அந்த அளவுக்கு ஆன்மநலன் பெறலாம்.

61. கேள்வி: 'நியமநிஷ்டை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: செய்ய வேண்டியதைச் செய்ய வேண்டும், செய்யக் கூடாதவற்றைச் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும் - இந்த மனஉறுதிப்பாட்டை நியமநிஷ்டை என்று சொல்லலாம்.

சிரத்தையோடும், அறிவோடும், விடாமுயற்சியோடும், பழியஞ்சியும், தெய்வ வழிபாட்டிலும் நற்செயல்களிலும் ஈடுபடுவது நியமநிஷ்டை கொண்டவர்களின் பண்பாக இருக்கும்.

62. கேள்வி: ஒழுங்காக ஜபம், தியானம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் நல்ல சாதகர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களும் கூட சில சமயங்களில் ஆன்மிகத்திற்குப் புறம்பான சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுத்துவிடுகிறார்கள். இது ஏன்?

✧ பதில்: இதுதான் பிராரப்த கர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தேயும் நிலா மீண்டும் முழுநிலவாக வருகிறது. அதுபோல் தீய சிந்தனையில் சில சமயங்களில் முன்வினை காரணமாகச் சாதகன் சிக்கிக்கொண்டாலும் நிலைமை மாறும்.

4. நாம ஜபம்

63. கேள்வி: நாமஜபம் பற்றிக் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வெறும் ஆன்மிகப் பேராவலாக மட்டும் இல்லாமல், அன்றாட வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் பின்பற்று வதற்குச் சலபமாகவும் இருக்கிறது.

முழு உள்ளத்துடன் பகவானின் நாமத்தை ஜபம் செய்வதால், பகவான் நமக்குச் சொந்தமாகி விடுவார்.

இறைவனின் திருநாமத்தை ஜபம் செய்வது, பிறவிநோய்க்கு மாமருந்தாகவும் மாற்றாகவும் அமையும்.

64. கேள்வி: இறைவன் திருநாமத்தை ஜபம் செய்வதற்கு உரிய நேரம் எது?

✧ பதில்: “நற்றவா உனை நான் மறக்கினும் சொல்லும் நா நமச்சிவாயவே” என்பதனால்,

இறையடியார்கள் எந்தச் சூழலிலும் இறைவன் திருப்பெயரைச் சொல்வார்கள் - சொல்ல வேண்டும் என்பதை அறியலாம்.

65. கேள்வி. காலையில் 108 முறை, மாலையில் 108 முறை நான் ராமநாம ஜபம் செய்து வருகிறேன். எனினும், ஆன்மிக இன்பத்தை இது வரையில் நான் பெற்ற தில்லை. அதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: மனம் தூய்மையுடன் இருந்து சாதனை பழகுவார்கள் மட்டுமே ஆன்மிக இன்பத்தைச் சுவைக்க இயலும்.

மற்றப்படி, மனம் தூய்மையாக இல்லாமல் ஆரம்ப நிலையிலுள்ள ஒரு சாதகர் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து மணி நேரம் ஜபம் செய்தாலும்கூட, ஆன்மிக இன்பம் என்று மகான்களால் சொல்லப்பட்ட அனுபவம் அவருக்குச் சித்திக்காது.

‘இறைவனைப் பற்றிய நினைவு காலையில் சில நிமிடங்கள், மாலையில் சில நிமிடங்கள் இருந்தால் போதும்!’ என்ற எண்ணம், பொதுவாகப் பலரது உள்ளத்தில் பலமாக இடம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், இறைவனின் நினைவு தொடர்ந்து உள்ளத்தில் கோயில் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றுதான் அனைத்து மகான்களும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.

யானையின் பசிக்கு ஓர் அல்வா துண்டு போதுமா? போதாது. அதுபோல் ஆன்மிக இன்பம் என்பது 108 முறை, 1008 முறை ஜபம் செய்வதால் மட்டும் வந்து விடாது.

ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை போன்ற ஆத்ம சாதனைகளின் மூலம், நாம் நம் இதயத்தைத்

தெய்விகமயமான சிந்தனைகளால் தொடர்ந்து நிரப்பி வைத்திருந்தால்தான் ஆன்மிக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்.

மந்திரத்தால் மாங்காய் ஒரு வேளை நம் வீட்டுத் தோட்டத்தில் காய்க்க ஆரம்பித்தாலும் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் கடுமையான ஆத்ம சாதனை இல்லாமல் ஆன்மிக இன்பம் பெற இயலாது.

எப்போதும் இறைவன் நினைவிலேயே இருக்க வேண்டும், எப்போதும் இறைவன் நாமத்தை ஜபம் செய்தபடியே இருக்க வேண்டும், எப்போதும் இறைவன் புகழைப் பாடியபடியே இருக்க வேண்டும், எப்போதும் இறைவன் தியானத்திலேயே இருக்க வேண்டும் - இதுவே மதங்களின் சாரம், ஆன்மிகத்தின் சாரம்.

இவ்விதம் வாழ்பவன் நல்வினை - தீ வினைகளை வேரறுத்து, இறைவனுடன் கலக்கும் பேரின்பப்பேற்றுக்குத் தகுதியுடையவன் ஆகிறான்.

66. கேள்வி: சந்தியாவந்தனம் செய்யும் நேரத்தில், என் மனம் உபதேச மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதிலும் செல்கிறது.

இவ்விதம் நான் செய்வது சரியா?

✧ பதில்: சந்தியாவந்தனத்தில் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதுதான் முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். கோயிலுக்குப் போகும்போது, அங்குள்ள தெய்வ விக்கிரகத்தைத் தரிசிப்பதுதான் நமது முக்கிய நோக்கம். ஆனால் அங்குள்ள மற்ற பொருள்களையும், மனிதர்களையும் நாம் பார்க்காமல் இருக்க முடியாது. நமது கவனம் மட்டும் எந்த

மந்திரத்தைச் சங்கல்பித்து முக்கியமாகச் செய்யத் தொடங்கினாலும், அதில் செலுத்தப்பட வேண்டும். அந்த ஜபம் முடிந்தபிறகு, மற்ற மந்திரங்கள் உபதேசம் பெற்றிருந்தால், அவற்றையும் அதே மாதிரி மனதை ஒருமுகப்படுத்திச் செய்ய வேண்டும். முயற்சிதான் முக்கியம்.

மற்ற எண்ணங்களோ, மந்திரங்களோ இடையிடையில் வந்துகொண்டுதான் இருக்கும். அது மனதின் இயல்பு. நீண்ட கால அப்யாசத்தால் (பயிற்சியால்) அது நீங்கும்.

5. மந்திரங்கள்

67. கேள்வி. 'பிரணவம்' என்பதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: 'ஓம்' என்ற ஓங்காரத்தைப் 'பிரணவம்' என்று சொல்கிறோம். 'பிரணவம்' என்பதற்கு 'எக்காலத்திலும் புதியது' என்று பொருள்.

68. கேள்வி. 'பஞ்சப் பிரம்ம மந்திரங்கள்' என்பதில் அடங்கியுள்ள நாமாக்கள் யாவை?

✧ பதில்: "ஈசானாய நம:, தத்புருஷாய நம:, அகோராய நம:, வாமதேவாய நம:, சத்யோஜாதய நம:." ஆகியவை 'பஞ்சப் பிரம்ம மந்திரங்கள்' என்று வழங்கப் பெறுகின்றன.

69. கேள்வி. 'சப்தகோடி மகாமந்திரங்கள்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'ஏழு விதமாக முடியும் மந்திரங்கள் (அல்லது, ஏழு விதமான முடிவுகளைக் கொண்ட மந்திரங்கள்)' என்று பொருள்.

1. நம:, 2. ஸ்வாஹா, 3. ஸ்வதா, 4. வெளஷட்,

5.வஷ்ட், 6.பட், 7.உம் ஆகியவற்றை முடிவில் கொண்டவையாக இந்தச் சப்தகோடி மந்திரங்கள் இருக்கும்.

70. கேள்வி. “மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம்” என்று சித்தர் பாடல் கூறுகிறது.

இதற்கு நீங்கள் என்ன அர்த்தம், கொள்கிறீர்கள்?

✧ பதில்: மந்திரத்தைச் சரியாக ஜபம் செய்தால் மனம் செம்மையாகும் என்பதே, நாம் கொள்ள வேண்டிய படிப்பினை.

71. கேள்வி. ‘பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்திரம்’ என்றால் என்ன?

✧ பதில்: பதினைந்து எழுத்துக்கள் கொண்ட மந்திரம் என்று பொருள்.

தேவி உபாசகர்களிடையே பஞ்சதசாக்ஷரீ மந்திரம் வழக்கில் உள்ளது. அது வருமாறு’.

க ஏ ஈ ல ஹ்ரீம் (5 எழுத்துக்கள்),

ஹ ஸ க ஹ்ல ஹ்ரீம் ஹ்ர (6 எழுத்துக்கள்),

ஸ க ல ஹ்ரீம் (4 எழுத்துக்கள்).

இந்தப் பதினைந்து எழுத்துக்களைக் கொண்ட மந்திரம் பஞ்சதசாக்ஷரீ எனப்படும்.

மேற்கூறிய 15 எழுத்துக்களுடன் கடைசியில் ‘ஸ்ரீ’ என்ற ஓர் எழுத்தையும் சேர்த்தால் பதினாறு எழுத்துக்களாகும். இந்த 16 எழுத்துக்களைக் கொண்ட தேவியின் மந்திரம் சோடசாக்ஷரீ மந்திரம் எனப்படும்.

எந்தத் தெய்வத்திற்குரிய மந்திரமாக

இருந்தாலும், ஒரு குருவின் மூலம் முறைப்படி உபதேசம் பெற்று ஜபம் செய்வதே பலன் தரும்.

72. கேள்வி. 'க்லி' என்பது எந்தத் தெய்வத்திற்குரிய பீஜாட்சர மந்திரம்? அதை எப்படிச் சொல்ல வேண்டும்?

✧ பதில். காளி, கிருஷ்ணன் ஆகிய இரண்டு தெய்வங்களுக்கும் 'க்லீம்' என்ற பீஜாட்சர மந்திரம் உரியது. அதை ஜபம் செய்யும் முறையை அறிந்தவர்களிடமிருந்து உபதேசம் பெற்று ஜபம் செய்ய வேண்டும். ('க்லி' என்று ஒரு பீஜாக்ஷர மந்திரமுமில்லை.)

73. கேள்வி. மஹாமிருத்யுஞ்சய மந்திரத்தைப் பெண்கள் ஜபம் செய்யலாமா? கனபாடிகள் சிலர், "அது வேதமந்திரம் என்பதனால், பெண்கள் அதை ஜபம் செய்யக் கூடாது" என்று சொல்கிறார்கள்.

எனவே இது பற்றித் தங்கள் கருத்தை அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: பழமைவாதிகளான வைதீக மனப் பான்மை உள்ள சிலர், பெண்கள் அந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பது அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்ற கருத்தைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்தக் கருத்தை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கில்லை.

74. கேள்வி. 'சிவாப்யாம் நம.' என்ற மந்திரத்திற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில். இது சிவ பூஜையின்போது சிலரால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மந்திரமாகும். இதற்கு, 'இரண்டு சிவன்களுக்கு வணக்கம்' என்று பொருள்.

இதில், 'இரண்டு சிவன்கள்' என்பது சிவனையும் சக்தியையும் குறிக்கிறது. சிவன் வடிவத்தில் சக்தி இருக்கிறாள். சக்தியின் வடிவத்தில் சிவன் இருக்கிறான் என்பது இதன் கருத்து.

இரண்டு சிவன்கள் என்பதற்கு உமையொரு பாகன், அர்த்தநாரீசுவரன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

6. காயத்ரி மந்திரம்

75. கேள்வி: 'பிரம்மோபதேசம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மந்திரங்கள் என்று பல உள்ளன. என்றாலும் இவற்றில், காயத்ரி மந்திரத்தையே பரப்பிரம்ம சொரூபமாகக் கருதும் வழக்கம் இந்துக்களாகிய நம்மிடையே காலங்காலமாக, வழி வழியாக இருந்து வருகிறது.

பிரம்ம சொரூபமான காயத்ரியை, தக்க ஒரு குருவிடமிருந்து உபதேசமாகப் பெறுவதே 'பிரம்மோபதேசம்' எனப்படும்.

76. கேள்வி: காயத்ரி மந்திரத்தைக் காலையில் மட்டும் தான் ஜபம் செய்ய வேண்டுமா?

✧ பதில்: காலையில் மட்டும் தான் என்பதில்லை. எப்போதும் எந்த நேரமும் காயத்ரி மந்திர ஜபம் செய்யலாம்.

77. கேள்வி: ஜபம் செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் பொருட்டு, 'காரியசித்தி மந்திரம்' எனப்படும் சனீஸ்வர காயத்ரி மந்திரத்தைத் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: "சனைஸ்வராய வித்மஹே பங்கு பாதாய

தீமஹி, தன்னோ மந்த். ப்ரசோதயாத்'' என்பது சனீசுவர காயத்ரி மந்திரம்.

பொருள். (சனை.) மெதுவாக (சராய) செல்பவரை (வித்மஹே) வழிபடுகிறேன். (பங்கு பாதாய) சேர் படிந்த பாதம் உடையவரை (தீமஹி) தியானம் செய்கிறேன். (தம்) அந்த (மந்த்.) மிகவும் மெதுவாகச் செல்லும் தெய்வம் (ப்ரசோதயாத்) என் புத்தியைப் பிரகாசிக்கச் செய்யட்டும்.

78. கேள்வி. பிரபலமான சமயச் சொற்பொழிவாளர் ஒருவர், “வேதங்களின் சாரம் காயத்ரி மந்திரம்தான்” என்று அடித்துப் பேசினார்.

மேலும் அவர், “ஆற்றங்கரையிருந்து காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் செய்வது அதிகப் பலனைத் தரும்” என்றும் குறிப்பிட்டார். அவரது கருத்துச் சரிதானா என்பதையும், காயத்ரியின் சிறப்பையும் தாங்கள் தெரிவித்தால் பலருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்.

✧ பதில்: “வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாக விளங்குவது நமச்சிவாய மந்திரம்” என்று, சிவபக்தர் ஒருவர் கூறுவார். அவரது கருத்து சரியே.

“மந்திரங்களுக்கெல்லாம் மூல மந்திரமாக விளங்குவது, நலம் தரும் சொல்லாகிய ஓம் நமோ நாராயணாய மந்திரம்” என்ற வைணவக் கருத்தும் உண்மையே.

வேதங்களின் சாரம் காயத்ரி, காயத்ரியின் சாரம் ஓங்காரம் என்பது இந்துமதத்தின் பொதுவான கருத்தாகும்.

“இகத்திலும் பரத்திலும் நல்வாழ்க்கையை நாடும் சிறந்தவர்களால், முறைப்படி காயத்ரி மந்திரம் ஜபம் செய்வதற்குரியது” என்று பிரபஞ்ச சாரம் கூறுகிறது.

இந்தியாவுக்கென்று ஒரு தேசியக்கொடி இருக்கிறது, இந்தியாவுக்கென்று ஒரு தேசியப் பறவை இருக்கிறது. இது போலவே இந்துக்களின் தேசிய பிரார்த்தனையாகவும், இந்துக்களின் தேசிய மந்திரமாகவும் காயத்ரி மந்திரம் விளங்குகிறது.

'ஆண், பெண் இரு பாலருமே அவசியம் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபம் செய்ய வேண்டும்' என்ற கருத்தை, ஆர்ய சமாஜம் தன் முக்கியக் கொள்கையாகவே கொண்டு வற்புறுத்தி வருகிறது.

"எவன் ஹரி நாமத்தையோ, ராம நாமத்தையோ ஒரு முறை உச்சரித்த அளவிலேயே மயிர்க்கூச்சடைகிறானோ, ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கிறானோ, அவன் அந்த விநாடி முதல் சந்தியாவந்தனம் முதலிய வழிபாடுகளைச் செய்ய வேண்டியதில்லை. இதை நன்றாகத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் ஒருவனுக்கு இந்த நியமங்களை விட்டுவிடும் உரிமை வருகிறது. சொல்லப் போனால், செயல்கள் தாமாகவே அவனிடமிருந்து நழுவி விடுகின்றன. இந்த நிலையில் அவன் ராம நாமத்தையோ, ஹரி நாமத்தையோ, அல்லது ஓங்காரத்தையோ ஜபம் செய்தாலே போதுமானது. சந்தியா, காயத்ரியில் ஓடுங்கும், காயத்ரி பிரணவத்தில் ஓடுங்கி விடுகிறது" என்று, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

சந்தியாவந்தனம், காயத்ரி ஜபம் போன்ற வற்றைச் சிரத்தையுடன் ஒழுங்குமுறை தவறாமல் செய்து வருபவர்களின் முகத்தில், தேஜஸ்ஸும் தெளிவும் இருப்பதை நாமே நம் வாழ்க்கையில் பல தடவை பார்த்திருக்கிறோம்.

அத்தகையவர்கள் 'போதும்' என்ற ஆத்ம திருப்தியுடன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பெரிய நோய் என்று சொல்லும்படியான நோய்களுக்கு ஆளாகித் துன்பப்படுவதில்லை, முதுமையிலும் நல்ல கண் பார்வையும் உடல் ஆரோக்கியமும் கொண்டவர்களாக வாழ்கிறார்கள், அமைதியும் முகமலர்ச்சியும் அவர்கள் வாழ்வில் பூத்துக் குலுங்குகிறது, சோம்பலுக்கு இடம் தராமல் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள். உலகத் துன்பங்களினால் அவர்கள் அவ்வளவாகப் பாதிக்கப்பட்டு நொடிந்து போவதில்லை - இதை நானே பலரது வாழ்க்கையில் கண்கூடாகப் பார்த்திருக்கிறேன் என்று, என் சொந்த அனுபவத்திலிருந்தே நான் சொல்ல முடியும்.

(மேற்கூறிய நல்வாழ்க்கை பற்றிய கருத்து சந்தியாவந்தனம், காயத்ரி ஜபம் போன்றவற்றைச் சிரத்தையுடன் தவறாமல் செய்து வருபவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்துமே தவிர, ஏனோதானோ என்று சிரத்தையில்லாமல் கடனுக்குச் செய்பவர்களுக்குப் பொருந்தாது.)

“வீட்டிலிருந்து காயத்ரி அல்லது இஷ்ட மந்திரத்தை ஜபம் செய்தால் ஒரு பங்குதான் பலன். ஆற்றங்கரையில் ஜபம் செய்தால் இரண்டு மடங்கு பலன், ஹோமம் செய்யும் இடத்தில் ஜபம் செய்தால் 1,000 மடங்கு பலன், கோயில்களிலும் புண்ணியக்ஷேத்திரங்களிலும் இருந்து ஜபித்தால் நூறாயிரம் மடங்கு பலன் ஏற்படும்” என்று, தர்ம சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

7. தியானம்

79. கேள்வி. இறைவனை அடைவதற்கு எத்தனையோ

வழிகளை நம் பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவற்றில் மிகவும் சிறந்தது என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧ பதில்: தியானம்தான் இறைவனை அடைவிக்க உதவும் பெரிய ராஜபாதையாக விளங்குகிறது.

உலகப் பொருள்களிடம் கொள்ளும் பற்றை - உற்றார் உறவினர், தாய், தந்தை ஆகியவர்களிடம் செலுத்தும் அன்பை - ஆண்டவனிடம் செலுத்தினால் ஆண்டவனைப் பெறலாம்.

நீரில் விழுந்துவிட்ட பொருளை நீரில் மூழ்கித்தான் தேட வேண்டும். அதுபோல், உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் இறைவனை உள்ளத்தில், அதாவது ஆன்மிகசாதனையில் ஆழ்ந்து மூழ்கினால் பெறலாம்.

80. கேள்வி: 'பிரம்மமுகூர்த்தத்தில் தியானம், ஜபம் செய்வது மிகவும் விசேஷம்' என்று சொல்கிறார்கள்.

பிரம்ம முகூர்த்தம் குறிப்பிடும் கால அளவு எது?

✧ பதில்: ஒரு முகூர்த்தம் என்பது ஒன்றரை மணி நேரத்தைக் குறிக்கும்.

விடியற்காலை நான்கு மணி முதல் ஐந்தரை மணி வரை உள்ள காலம் பிரம்மமுகூர்த்த காலம் எனப்படும்.

81. கேள்வி: நான் பொதுவாக எங்கள் குலதெய்வமாகிய முருகனை வழிபடுவது வழக்கம். எனினும், சில சமயங்களில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனைத் தியானம் செய்யவும் என் மனம் விரும்புகிறது.

அது போன்ற சமயங்களில், 'முருகனைத்

தியானம் செய்யாமல் ஸ்ரீகிருஷ்ணனைத் தியானம் செய்தால் முருகன் கோபிப்பாரோ!' என்ற ஓர் எண்ணம் அல்லது குற்ற உணர்வும் என் உள்ளத்தில் எழுகிறது.

இந்த நிலையில் நான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனைத் தியானம் செய்வது சரியா, தவறா என்பதைத் தங்களிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: எந்த ஒரு தெய்வத்தை வணங்கினாலும், அது மற்ற எல்லாத் தெய்வங்களையும் வணங்கியதாகவே ஆகும். 'இந்த ஒரு தெய்வத்தை வணங்கி மற்ற தெய்வங்களை வழிபடாவிட்டால், மற்ற தெய்வங்கள் கோபிக்குமே!' என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம்.

82. கேள்வி. அத்திமரத்தின் அடியிலிருந்து தியானம் செய்யலாமா?

✧ பதில்: செய்யலாம். நெல்லி மரம், அத்தி மரம் ஆகியவற்றின் கீழிருந்து தியானம் செய்வது மிகவும் விசேஷம். இதனால் மிகவும் விரையில் தியான சித்தி ஏற்படும்.

சிவபெருமான் 'கல்லாலின் கீழிருந்து (கல்லால மரத்தின் கீழேயிருந்து)' தட்சிணாமூர்த்தியாக உபதேசம் அருள்வது பிரசித்தம்.

கல்லால மரம் என்பது ஒரு வகை அத்திமரம் தான்.

இதைப் பொதுவாகத் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கிராமப் பகுதிகளில் 'கல்லத்தி' என்று சொல்கிறார்கள். திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலின் தலவிருட்சமாக கல்லத்தி மரம் விளங்குகிறது.

8. பூஜை

83. கேள்வி: 'ஆராதனை' என்பதற்கு விளக்கம் தேவை.

✧ பதில்: எந்த ஒரு செயலை நாம் செய்வதால் இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைவாரோ, அதற்கு 'ஆராதனை' என்று பெயர்.

84. கேள்வி: சிவபெருமானை ஆராதனை செய்வதற்குரிய விதிமுறைகளான 1. சாங்கம், 2. உபாங்கம், 3. பிரத்யங்கம் ஆகியவற்றில் அடங்கியவை யாவை?

✧ பதில்: சிவ பூஜையின் அங்கங்களாக சாங்கம், உபாங்கம், பிரத்யங்கம் ஆகியவை விளங்குகின்றன.

1. அபிஷேகம், 2. பாத்தியம், 3. ஆசமனீயம், 4. அர்க்கியம், 5. வஸ்திரம், 6. ஆபரணம், 7. சந்தனம், 8. புஷ்பம் ஆகியவை 'சாங்கம்' என்ற பிரிவில் அடங்கும்.

1. தூபம், 2. தீபம், 3. விபூதி, 4. குடை, 5. கண்ணாடி, 6. சாமரம், 7. விசிறி, 8. வியஜனம், 9. நர்த்தனம், 10. கீத வாத்தியம் ஆகியவை 'உபாங்கம்' என்ற பிரிவில் அடங்கும்.

1. நைவேத்தியம், 2. பலி போடுதல், 3. ஹோமம் செய்தல், 4. நித்யோத்சவம், 5. சுளுக்கோத்தானம், 6. சுவஸ்திவாசகம் ஆகியவை 'பிரத்யங்கம்' என்ற பிரிவில் அடங்கும்.

85. கேள்வி: 'பஞ்சோபசாரம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: இறைவனை விக்கிரகத்திலோ, திருவுருவப் படத்திலோ எழுந்தருளச் செய்து ஐந்து விதங்களில் பூஜிப்பதைப் 'பஞ்சோபசாரம்' என்கிறோம்.

1. சந்தனம் வைப்பது, 2. மலர்களால்

அர்ச்சனை செய்வது, 3. தூபம் போடுவது, 4. தீபா
ராதனை காட்டுவது, 5. நைவேத்தியம் படைப்பது
ஆகிய ஐந்து அங்கங்களையும் கொண்ட பூஜை
'பஞ்சோபசார பூஜை' எனப்படும்.

86. கேள்வி. யந்திரங்களை வீடுகளில் வைத்துப்
பூஜிப்பது எப்படி?

✧ பதில்: தெய்வத்தை விக்கிரகத்திலும் படத்திலும்
பூஜிப்பது போலவே, யந்திரத்திலும் வீடுகளில்
பூஜிக்கலாம். யந்திரம் எந்தத் தெய்வத்தினுடையது,
அதன் மந்திரம் எது, பூஜை முறை எது என்பதைத்
தகுந்த குருமார்களிடம் உபதேசம் மூலம் அறிந்து
கொள்ள வேண்டும்.

87. கேள்வி. “நடராஜர் சிலை (இடது காலைத் தூக்கி
ஆடும் நிலை), கண்ணன் குழலூதுவது போன்ற சிலை
ஆகியவற்றைக் குடியிருக்கும் வீடுகளில் வைக்கக்
கூடாது, வைத்தால் நடராஜர் ஆடுவதுபோல
குடும்பமும் ஆடிப் போய்விடும், கண்ணன்
குழலூதுவது போல குடும்பம் காற்றாய் ஊதிப்
போகும்” என்று சிலர் சொல்கிறார்கள்.

இது பற்றித் தங்கள் கருத்தை அறிய
விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: நடராஜர் இடது காலைத் தூக்கி ஆடும்
சிறிய சிலையையும், கண்ணன் குழலூதும் சிறிய
சிலையையும் வீட்டில் வைத்துப் பூஜிக்கலாம்.

சிலை பெரியதாக இருந்தால் கோயிலில்
வைக்க வேண்டும்.

88. கேள்வி. எனக்கு விருப்பமான தெய்வம் அம்பிகை.
அதாவது, கன்னியாகுமரியிலுள்ள தேவி.

தேவி உபாசகனாக விரும்பும் நான், அம்பிகையின் படம் வைத்துப் பூஜை செய்து வருகிறேன். இது சரியா?

ஏனென்றால், சிலர் ஸ்ரீசக்கரம் வைத்துப் பூஜிக்கும்படி கூறுகிறார்கள்.

✧ பதில்: ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக தேவியை உபாசனை செய்து வரும் ஒரு பெரியவரை அணுகி, அவரது ஆலோசனையின் பேரில் படமோ, ஸ்ரீ சக்கரமோ வைத்துப் பூஜிப்பதுதான் உங்களுக்கு நன்மை தருவதாக இருக்கும்.

89. கேள்வி: ஸ்ரீராம பக்தனாகிய நான் ஸ்ரீராமநவமி சமயத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧ பதில்: ஸ்ரீராமநவமியை ஓர் உற்சவமாகவே ஸ்ரீராம பக்தர்கள் பத்து நாட்களுக்குக் கொண்டாடுகிறார்கள். இந்தப் பத்து நாட்களிலும் ஸ்ரீராமர் பூஜை, ராமநாம ஜபம், ராமாயணம் பாராயணம் செய்தல் ஆகியவை முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றன.

இந்தப் பத்து நாட்களில் ராமாயணம் முழுவதையும் படிப்பது சிரேஷ்டமானது. முழுவதும் படிக்க இயலாவிட்டால் சுந்தர காண்டம் மட்டுமாவது படிக்க வேண்டும்.

இந்தப் பத்து நாட்களிலும் ராமாயணத் திலிருந்து ஒரு சர்க்கமாவது நாள்தோறும் படிப்பது நல்லது. எதுவுமே செய்ய இயலாதவர்கள் ஸ்ரீராம நாமத்தை எவ்வளவு அதிகமாக ஜபம் செய்ய இயலுமோ, அவ்வளவு அதிகமாக ஜபம் செய்வது நல்லது.

90. கேள்வி: திருவிளக்கிலுள்ள சுடரை நாம் குளிரச் செய்யலாமா, அல்லது தானாகக் குளிர வேண்டுமா?

✧ பதில்: திருவிளக்குச் சுடரைப் பூவில் பாலைத் தொட்டு நாம் குளிரச் செய்ய வேண்டும்.

அரிசியை விளக்கில் எண்ணெய் இருக்கும் எந்தப் பகுதியிலாவது முதலில் வைத்துவிட்டு, பிறகு பூவினால் சுடரைக் குளிரச் செய்யும் வழக்கமும் இருக்கிறது.

வேங்கடாசலபதி பூஜையின்போது நெய் விளக்கு ஏற்றப்படுகிறது. அப்போது பூஜை முடிந்ததும், நெய் தீர்ந்து தானாகவே சுடரைக் குளிரச் செய்வதுண்டு. இவ்விதம் தானாகச் சுடரைக் குளிரச் செய்வதை 'சுவாமி மலை ஏறுகிறார்' என்கிறார்கள்.

பூஜைக்குப் பயன்படுத்திய பூவினாலும் (நிர்மால்யம்) சுடரைக் குளிரச் செய்யலாம். குளிரச் செய்யப்பெற்ற தீபங்கள் தங்களுக்குள், "எனக்குப் பூ கொடுத்தார்கள், உனக்கு என்ன கொடுத்தார்கள்?" என்று ஒன்றை ஒன்று விசாரித்துக்கொள்கின்றன என்று ஒரு கதை சொல்வார்கள்.

இவையெல்லாம் திருவிளக்குச் சுடரை வாயினால் ஊதி அணைக்கக் கூடாது, அல்லது வெறுங்கையினால் அணைப்பது கூடாது என்ற கருத்தை மக்கள் மனதில் பதியச் செய்வதற்காக எழுந்த கதை என்று நாம் கொள்ளலாம்.

91. கேள்வி: மாவிளக்குப் பூஜை எல்லாக் கடவுள்களுக்கும் செய்யலாமா? மாரியம்மனுக்கு மட்டும் செய்வதன் விசேஷம் என்ன?

✧ பதில்: மாவிளக்குப் பூஜை மாரியம்மனுக்கு மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் செய்யலாம்.

92. கேள்வி: இந்துக்கள் சில கிரியைகளின்போது

உபயோகிக்கும் நவதானியங்களின் பெயர்களைக் கூறுக.

✧பதில்: 1. உளுந்து, 2. எள், 3.கடலை, 4.கொள்ளு, 5.சாமை(கற்சேம்பு,பெரு நெருஞ்சில்), 6. தினை, 7.துவரை, 8. பயறு, 9.நெல் ஆகிய ஒன்பது தானியங்களையும் நவதானியம் என்பர்.

93. கேள்வி. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தில் மகாசிவராத்திரி இரவு நடைபெறும் பூஜையில் 'பிராகாரம்' என்ற முறை எப்படி ஏற்பட்டது?

✧பதில்: இரவை நான்காகப் பிரித்து முதல் ஜாமம், இரண்டாம் ஜாமம், மூன்றாம் ஜாமம், நான்காம் ஜாமம் என்று சொல்வது இந்திய மரபு.

ஒரு ஜாமம் (யாமம்) என்பது மூன்று மணி நேரத்தைக் குறிக்கும்.

சிவாலயங்களில் சிவராத்திரி இரவு முதல் ஜாமபூஜை, இரண்டாம் ஜாமபூஜை, மூன்றாம் ஜாமபூஜை, நான்காம் ஜாமபூஜை என்று நடைபெறுவது வழக்கம். இதைத்தான் வங்காளத்தில் முதல் பிராகாரம், இரண்டாம் பிராகாரம், மூன்றாம் பிராகாரம், நான்காம் பிராகாரம் என்று வழங்குகிறார்கள். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடங்களின் தலைமை நிலையமான பேலூர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தைப் பின்பற்றி, சென்னை போன்ற சில ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடங்களிலும் சிவராத்திரி இரவு முழுவதும் சிவபூஜை நடைபெறுகிறது.

மனம், சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய நான்கையும் சேர்த்து 'அந்தக்கரணம்' என்ற சொல்லால் நமது இந்துமத நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. ஒருவன் தன்னுடைய மனம், சித்தம், புத்தி,

அகங்காரம் எனப்படும் நான்கையும் சிவபிரானுக்கு அர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில்தான் - சிவாலயங்களில் சிவராத்திரி இரவு நான்கு ஜாமங்களில் பூஜை நடத்தப் பெறுகிறது.

94. கேள்வி: அட்சதை போடுவதன் தாத்தரியம் என்ன?

✧ பதில்: அக்ஷதை என்றால் 'முனை முறிபடாத முழு அரிசி' என்பது பொருள். அதைப் பொறுக்கி வைத்துப் பூஜையில் புஷ்பத்தைப் போல் உபயோகிப்பது வழக்கம்.

பூஜையில் உபயோகித்த அக்ஷதையை, அன்பர்களுக்கு ஆசி வழங்கும்போது பெரியவர்கள் உபயோகிப்பார்கள்.

பழுதுபடாத அரிசியைப் போல, வாழ்க்கையும் பழுது படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது கருத்து. (க்ஷதம் - பழுது, அக்ஷதை - பழுதற்றது.)

9. வழிபாடு

95. கேள்வி: 'வழிபாடு' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'வழிப்படுதல் (அதாவது, பின்பற்றுதல்', ஆண்டவனையும் அருள்வழியையும் பின்பற்றுதல்)' என்பதே 'வழிபாடு' என்று ஆயிற்று.

96. கேள்வி: தெய்வ வழிபாடு என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்?

✧ பதில்: தெய்வச் சிந்தனையுடன் அமையும் சொல், செயல், சிந்தனைகள் அனைத்தும் தெய்வ வழிபாடே ஆகும்.

97. கேள்வி: 'கூட்டு வழிபாடு' பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: கூட்டு வழிபாடு சமுதாய ஒற்றுமைக்கு வழிவகுக்கும், உடைந்த உள்ளங்களை இணைத்து வைக்கும், உடைந்த குடும்பங்களைச் சேர்த்து வைக்கும். கூடி ஜபிக்கும் குடும்பம் குலைந்து போகாது. தனித்திருந்து பிரார்த்தனை செய்வதை விட, கூட்டுப் பிரார்த்தனையையே இஸ்லாம் பெரிதும் போற்றிக் கூறுகிறது.

சுவாமி விவேகானந்தர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடங்களில் மாலை ஆரதியைக் கூட்டு வழிபாடு என்ற முறையில் அமைத்துள்ளார்

98. கேள்வி: சிறுதெய்வ வழிபாடு, சடங்குகள் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: சிறு தெய்வ வழிபாடு, சடங்குகள் ஆகியவற்றுக்கும் நம் இந்து மதத்தில் இடம் உண்டு. அவை தேவையானவைதான். ஆனால் சிறுதெய்வ வழிபாட்டையும், சடங்குகளையும் நாம் கடந்து சென்று ஆத்மஞானம் பெற முயல வேண்டும்.

சடங்குகளை அளவுக்கு மீறி விடாப் பிடியாகப் பிடித்துக்கொண்டிருப்பவர்கள், சமயத்தின் சாராம்சத்தையே மறந்துவிடுகிறார்கள்.

99. கேள்வி: 'நாதோபாசனை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: நாதம், உபாசனை ஆகிய இரண்டு சொற்களையும் இணைத்து 'நாதோபாசனை' என்று வழங்குகிறோம். 'இசையால் இறைவனை வழிபடுவது' என்பது இதன் பொருள்.

நாதோபாசனை என்றவுடன் சங்கீத மும் மூர்த்திகளே முதலில் நம் நினைவுக்கு வருகிறார்கள்.

100. கேள்வி: கடவுளை வழிபட்டால் என்ன பயன் கிடைக்கும்?

✧ பதில்: கடவுளை வழிபட்டால் என்ன பயன் கிடைக்காது?

ஒரு சிறுவன் தன் நண்பனிடம், "கடவுள் எங்கே இருக்கிறார் என்று நீ சொல். நான் உனக்கு ஒரு மாம்பழம் தருகிறேன்" என்றானாம். அதற்கு அவனது நண்பன், "கடவுள் எங்கே இல்லை என்று நீ சொல். நான் உனக்கு இரண்டு மாம்பழம் தருகிறேன்" என்றானாம் - இப்படித்தான் இருக்கிறது உங்கள் கேள்வியும் என் பதிலும்.

நல்லன எல்லாவற்றையும், இம்மை நலன்களையும் மறுமை நலன்களையும் ஒரு சேரத் தரவல்லது உண்மையான தெய்வ பக்தி.

கடவுளை வழிபடுவதால் இம்மை வாழ்வும் சிறப்பாக அமையும், மறுமை வாழ்வும் சிறப்பாக அமையும்.

"குலம் தரும், செல்வம் தந்திடும், அடியார்கள் அனுபவித்தே கழிக்க வேண்டிய துக்கங்களை எல்லாம் வேரோடு அழித்துத் தரைமட்டமாக்கிவிடும், பரம பதத்தையும் கொடுக்கும், வெற்றியையும் பிற நன்மைகளையும் தரும், பெற்ற தாயைக் காட்டிலும் மிக்க நன்மையானவற்றைச் செய்யும்",

"நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்கும், பாவம் சிதைந்து தேயும், ஜென்மமும் மரணமும் இன்றித் தீரும்",

"தனம்தரும், கல்வி தரும், ஒருநாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் - இப்படி அருளாளர்களின் பாடல்களிலிருந்தே முடிவில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்.

“பக்தியினாலே இந்தப் பாரினில் எய்திடும்
மேன்மைகள் கேளிட” என்று துவங்கும் மகாகவி
பாரதியாரின் பாடலைப் படியுங்கள். ‘இந்த ஒரு
பாடலே கடவுள் வழிபாட்டின் பயன்களை அறிந்து
கொள்வதற்குப் போதுமானது’ என்று சொல்லும்
வகையில், ஆழமான கருத்துக்களைக் கொண்டிரு
க்கிறது.

வேண்டியதை வேண்டியவருக்குத் தரும்
காமதேனு போன்றது தெய்வபக்தி.

மனிதப்பிறவியின் நோக்கம் தவறும்
நற்செயலும் புரிந்து முக்தி பெறுவதுதான்.

இம்மை வாழ்வுக்குப் பொருளாதாரமே
ஆதாரமாக இருப்பது போல், மறுமை வாழ்வுக்கு
ஆதாரமாக இருப்பது அருள் (அருளாதாரம்).

101. கேள்வி. நான் இறைவனிடம் எந்த விண்ணப்பமும்
செய்யாமல் அர்ச்சனை செய்யும்போது, சுவாமி
பெயருக்குத்தான் அர்ச்சனை செய்கிறேன்.

இது சரியா?

✧பதில்: பொதுவாக, நாம் தெய்வத்திற்கு அர்ச்சனை
செய்யும்பொழுது நம்முடைய பெயரையும், நம்
மனதில் உள்ள சங்கல்பத்தையும் ஆசையையும்
வெளியில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. அது
தெய்வத்திற்குத் தெரியும். தெய்வத்தின் பல
நாமங்களை உச்சரித்துப் போற்றினால் போதும்.
அதுதான் சிறந்தது.

102. கேள்வி. ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள்கூட கோயிலுக்குச்
சென்று கடவுளைக் கும்பிடுகிறார்கள். இது எதைக்
காட்டுகிறது?

✧ பதில்: ஆன்மிக ரீதியில் அவர்களின் நிலை குழந்தைகள் படிக்கும் ஆரம்பப் பாடசாலை போன்றது. அதுவும் ஒரு பள்ளிக்கூடம்தான். ஆனால் அவர்கள் இன்னும் எவ்வளவோ தூரம் முன்னேற வேண்டும்.

முறையான தெய்வபக்தி உள்ள இடத்தில் நல்லொழுக்கங்கள் கண்டிப்பாக இருந்தே தீரும்.

பயிரை நன்கு வளர்ப்பதற்குக் கவனம் தேவைப்படுவது போல, நல்லொழுக்கங்களையும் ஆன்மிக சாதனைகளையும் நம்மிடம் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு, மிகப் பெரிய அளவில் கவனமும் உழைப்பும் தேவைப்படுகின்றன.

10. பிரார்த்தனை

103. கேள்வி: பிரார்த்தனையைப் பற்றிச் சிறிது சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: பிரார்த்தனையின் மூலம் நாம் எதையெல்லாம் பெற விரும்புகிறாமோ, அதையெல்லாம் இறைவனிடமிருந்து கண்டிப்பாகப் பெற முடியும்.

104. கேள்வி: எப்படி பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?

✧ பதில்: நீங்கள் எதையெல்லாம் உங்கள் பிரார்த்தனையின்போது கேட்கிறீர்களோ, அதையெல்லாம் இறைவன் வழங்குவார் என்ற முழு நம்பிக்கையுடன் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

கள்ளங்கபடமின்றி குழந்தை மனப்பான்மையுடன் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

105. கேள்வி: கூட்டுப் பிரார்த்தனை என்பது தேவைதானா?

✧ பதில்: பலர் ஒன்று சேர்ந்து இறைவனை மனம் ஒன்றி வழிபடும்போது, அங்கு இறைவனின் சாந்நித்தியம் சிறப்பாக ஒளிக்கிறது.

கூட்டுப் பிரார்த்தனை குடும்ப நலனுக்கும் நல்லது, சமுதாய நலனுக்கும் நல்லது.

106. கேள்வி: இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் போது, எதைக் கேட்டுப் பிரார்த்தனை செய்வது மேலான பிரார்த்தனை?

✧ பதில்: உத்தம பக்தர்கள் இறைவனிடம் வேறு எதையும் கேட்காமல், இறைவனையே கேட்டுப் பிரார்த்தனை செய்வார்கள்.

107. கேள்வி: பிரார்த்தனையால் இறைவனை அடைய முடியுமா?

✧ பதில்: பொதுவாக உலக மக்கள், “இறைவா! எனக்கு வீடு இல்லை”, வீடு கொடு. இறைவா! எனக்கு நோய் வந்திருக்கிறது”, இந்த நோயை நீக்கு. இறைவா! எனக்கு வேலையில்லை”, வேலை கொடு. இறைவா! எனக்குக் கல்யாணம் ஆகவில்லை”, உடனே அதற்கு ஏற்பாடு செய்” போன்ற ரீதியில் பிரார்த்தனைகளைச் செய்கிறார்கள், இப்படியெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்வதுதான் பிரார்த்தனை என்றும் நினைக்கிறார்கள். இது போன்ற பிரார்த்தனைகள் சுயநலம் கலந்த காமிய பிரார்த்தனைகள் ஆகும். இறைவன் கற்பகமரம் போன்றவன். எனவே அன்பர்களின் காமிய பிரார்த்தனைகளையும் அவன் நிறைவேற்றி வைக்கிறான்.

சுயநலம் கலந்த பக்தி கொண்ட ஒருவர் மகானாக இருக்க முடியாது.

உயர்ந்த சாதகர்கள் இறைவனிடம் காமியப்

பிரார்த்தனைகள் செய்வதில்லை. மாறாக அவர்கள் தூய பக்தி, ஞானம், விவேகம், வைராக்கியம், சரணாகதி போன்றவற்றைத் தந்தருளும்படி இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். இவர்களின் ஆன்மிக மயமான இந்தப் பிரார்த்தனைகளையும் கற்பகதருவான இறைவன் நிறைவேற்றி வைக்கிறான்.

“இறைவா! எனக்கு உலக போகங்களை அதிகமாகத் தந்து கர்மங்களை அதிகமாக்கிவிடாதே! உன்னை மறக்கும்படி செய்யாதே!” என்பன போன்ற பிரார்த்தனைகள் ஆன்மிக நலனுக்கு உகந்தவை ஆகும்.

தீவிர அருள்தாகத்துடன், வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து செய்யப்படும் ஆன்மிக மயமான பிரார்த்தனையால் இறைவனை அடைய முடியும்.

தன் பக்தனை இறைவன் ஒருபோதும் ஏமாற்றுவதில்லை.

இறைவனிடம் தங்களுக்காக மட்டும் பிரார்த்தனை செய்யாமல், அனைவருக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்பவர்களாக அருளாளர்கள் இருப்பார்கள். இதைச் சாதகர்களாகிய நாமும் பயிற்சி செய்வது நல்லது.

108. கேள்வி: “தூய பக்தி வேண்டும், தூய உள்ளம் வேண்டும், உலகப்பற்று நீங்க வேண்டும்” என்ற இது போன்ற வகையில் பிரார்த்தனை செய்தால், இறைவன் அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பாரா?

✧ பதில்: தாங்கள் குறிப்பிட்டது போன்ற தூய பிரார்த்தனைகளையும், தூய விருப்பங்களையும்,

தூய செயல்களையும் இறைவன் நிறைவேற்றுவது நிச்சயம்.

ஆனால், பிரார்த்தனை செய்த உடனேயே பலன் கைமேல் வந்துவிட வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கக் கூடாது. பொறுமையுடன் பிரார்த்தனையைத் தொடர்ந்து செய்துகொண்டே இருக்க வேண்டும்.

ஓர் ஆன்மிக சாதனை என்ற வகையில் பிரார்த்தனை சாதகர்களின் வாழ்க்கையில் தலையாய முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதில் பொறுமையுடன் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கும் அதிக முக்கிய இடம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த உண்மையைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாமல் காத்திருக்கும் பொறுமை இல்லாதவர்கள் - சிறிது காலம் பிரார்த்தனை செய்து விட்டு பிரார்த்தனை நிறைவேறவில்லை என்று- பிரார்த்தனை செய்வதையே கைவிட்டு விடுவதும் உண்டு. இது சரியான முறையல்ல.

‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்’ என்ற நூலின் இரண்டாம் பாகத்தில், ஹாஸ்ரா என்ற அன்பரின் கேள்வியும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பதிலும் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன —

ஹாஸ்ரா: “பக்தி வேண்டும் என்று வேண்டினால் இறைவன் அதைக் கேட்கிறானா?”

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்: “கண்டிப்பாகக் கேட்கிறான். நூறு முறை கூறுகிறேன், கண்டிப்பாகக் கேட்கிறான். ஆனால் சரியான பிரார்த்தனையாக இருக்க வேண்டும். மனதிலிருந்து வருவதாக இருக்க வேண்டும். உலக ஆசை கொண்டவன் எப்படிக்குழந்தைக்காகவும், மனைவிக்காகவும் அழுகி

றானோ அதுபோல இறைவனுக்காக அழ வேண்டும்.

“காமார்புகுர் கிராமத்தில் ஒருவனுடைய மனைவி நோய் வாய்ப்பட்டிருந்தாள். அவள் பிழைக்கமாட்டாள் என்று தெரிந்ததும் அவன் உடம் பெல்லாம் நடுங்கியது. அவன் மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்து விட்டான். இறைவனுக்காக எவரேனும் இப்படிச் செய்வதுண்டா?” (பக்கம் 424.)

“நாம் தொடர்ந்து ஆன்மிக சாதனைகளைச் செய்துகொண்டே இருந்தால், கடவுள் அருளால் சித்தி அடையலாம். ஓரளவு பாடுபட வேண்டும். சாதனைகள் புரிய வேண்டும். பிறகு இறைவனின் காட்சி கிடைக்கும், ஆனந்தம் கிடைக்கும்.” (பக்கம் 36.)

109. கேள்வி: மற்றவர்களின் நன்மைக்காக நாம் பிரார்த்தனை செய்வது பலன் தருமா?

✧பதில்: தனக்காக என்று இல்லாமல் பிறர் நலனுக்கு என்று ஒருவர் உண்மையிலேயே மனபூர்வமாகப் பிரார்த்தனை செய்தால், அதற்கு நிச்சயம் பலன் உண்டு என்பது ஐதீகம்.

இன்னொரு விஷயம்: நாம் பிரார்த்தனை செய்வது காரணமாக மற்றவர்களுக்கு நன்மை ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ, நமக்கே அதனால் நன்மை ஏற்படும், நமது மனம் பண்படும் என்பது சர்வ நிச்சயம்.

110. கேள்வி: ஆன்மிக சாதனைகளில் மிகவும் சுலபமானது எது என்று, உங்கள் அனுபவத்திலிருந்து சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: தொடர்ந்து செய்யப்படும் பிரார்த்தனையின்

மூலம் இறைவனுடன் தொடர்புகொள்வதுதான், நம் போன்ற சாதகர்களுக்குச் சுலபமானது.

111. கேள்வி. நாம் நல்ல எண்ணத்தில் எவ்வளவு சொன்னாலும் சிலர் திருந்துவதே இல்லை. இந்த நிலையில் நாம் என்ன செய்வது?

✧ பதில்: அவர்களுக்காக நாம் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். இதைத் தவிர நாம் வேறொன்றும் செய்வதற்கில்லை.

நன்றல்லதை அன்றே மறப்பதுதான் நமக்கு நன்மையைத் தரும்.

மற்றவர்களின் குறைகளைச் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் நமக்கு என்ன பயன்? அடுப்புக் கரியை ஆயிரம் முறை பால் கொண்டு கழுவினாலும் - அது அடுப்புக்கரியாகத்தான் இருக்குமே தவிர - அது தன் கரிய நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை. நம்மால் பிறரைத் திருத்த முடியாது. பீஷ்மரால் துரியோதனனைத் திருத்த முடிந்ததா?

11. சரணாகதி

112. கேள்வி. 'நான்', 'எனது' என்ற உணர்வு ஒருவரை விட்டு எப்போது நீங்கும்?

✧ பதில்: சரணாகதி பூரணமாக உள்ள இடத்தில் 'நான்', 'எனது' என்ற உணர்வு இருக்காது.

113. கேள்வி. 'சரணாகதி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தன் பலத்தை நம்பாமல் பூனைக்குட்டி தன் தாயை நம்பியிருப்பதுபோல் இறைவனை நம்பியிருப்பது, நல்ல இடமோ கெட்ட இடமோ

காற்றடிக்கும் திசைக்குக் காய்ந்த சருகு செல்வது போல் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் இறைவனின் இச்சைப்படி நடந்துகொள்வது, இறைவனையே முழுவதுமாக நம்பி அவனிடம் நம்மை நாம் ஒப்படைத்துவிடுவது என்று, சரணாகதி தத்துவத்திற்குப் பல விளக்கங்கள் உண்டு.

பொதுவாக மனிதன் தன் உண்மை நிலையை நினைத்துப் பார்ப்பதில்லை, புரிந்து கொள்வதில்லை, உணர்வதில்லை. இதற்கு மாறாக, அவன் தன் உண்மை நிலையை உணர்வானானால் - நிச்சயம் அவன் இறைவனிடம்தான் சரண் புகுவான்.

அகங்கார, மமகாரங்கள் உள்ள வரையில் மனிதனுக்கு மனஅமைதி கிடைப்பதில்லை. மாறாக, 'இறைவா! எல்லாம் உன் செயல்' என்ற மனப்பான்மை வந்துவிட்டால், அப்போது தலையி லிருந்து ஏதோ ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கி விட்டதைப் போல் மனநிம்மதி கிடைக்கிறது.

இறைவன் ஒருவனே நிலையானவன், உறுதியானவன். உலகில் மனிதன் எதையாவது பற்றித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற நிலையில் இருப்பதால், இறைவனையே பற்றி வாழ வேண்டும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், நமது வாழ்க்கைப் பயணத்துக்கு இறைவன் தலைமை தாங்கட்டும் என்று நினைப்பது சரணாகதி.

114. கேள்வி: சரணாகதி மனப்பான்மையைப் பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: இறைவனின் திருவருளுக்கிணங்கி வாழ்வதைத் தவிர ஜீவாத்மாவுக்குத் தனியே

சுதந்திரம் கிடையாது, பாதுகாப்பும் கிடையாது - இந்த உண்மையை உணரும்போது சரணாகதி மனப்பான்மை தலையெடுக்கிறது.

‘அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது.’ இறைவனின் கருணையால்தான் நாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம்.

கடவுள் நமக்கிட்ட கட்டளை என்று கருதி, கடமைகளைக் கர்மயோகியாக இருந்து செய்து வர வேண்டும்.

115. கேள்வி: சரணாகதி தத்துவம், தூய பக்தி, பக்தனின் மனநிலை ஆகியவற்றைப் பற்றி விளக்குங்கள்.

✧ பதில்: நம்மை இறைவனிடம் அடைக்கலப் பொருளாக ஒப்படைத்துவிடுவது சரணாகதி.

இறைவனைச் சரணம் பற்றியவர்கள் வேறு எதையும் புகலாகப் பற்ற மாட்டார்கள், பற்றவும் கூடாது; பற்றினால் - வயலுக்குப் பாய்ச்சிய நீர் எலிவளை வழியாகச் சென்று வயலை அடையாது போல - சரணாகதி உரிய பயனைத் தராது. இறைவனிடம் வேறு எந்தப் பயனையும் வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்யாமல், திருவடிக் கைங்கர்யம் ஒன்றையே உத்தம பக்தர்கள் வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள்.

உயிருக்குச் சுதந்திரம் இல்லை; அது இறைவனையே சார்ந்து வாழ வேண்டும். எனவே மனிதனுக்குப் பற்றுக்கோடே ஆண்டவன்தான். பைத்தியக்காரத்தனமாக நாம் எதை எதையோ பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்தப் பைத்தியமும் பித்தமும் தெளிவதற்கு மாமருந்தாக விளங்குவது, இறைவனின் திருவடிகளைப் பற்றிக்கொள்வதே ஆகும்.

வாழ்க்கை என்ற கப்பல் எண்ணற்ற பல ஓட்டைகளைக் கொண்டது, வாழ்க்கை என்பது பல இடியாப்பச் சிக்கல்களைக் கொண்டது, பிறவியும் துன்பமும் கடல் போன்றவை. இவற்றைக் கடக்கச் செய்யும் தெப்பமாக இருப்பது இறைவன் திருவடிகளே ஆகும்.

நிலையற்ற வாழ்வில் நிலையானதைப் பெற வேண்டுமானால், நாம் இறைவன் திருவடிகளைப் பற்ற வேண்டும்.

இறைவனைத் தவிர வேறு புகல் இல்லாதவர்களுக்கு இறைவன் கிட்டுகிறான்.

‘அனைத்தும் இறைவன் திருவருளால்தான் நடைபெறுகின்றன’ என்று நினைப்பது, பண்பட்ட உள்ளத்தின் அடையாளமாகும். இத்தகைய மன நிலையை ஒருவர் சரணாகதியால் பெறும்போது, அவர் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய அனைத்தையும் அடைந்துவிட்டார்.

இறைவனிடம் சரண் புக விரும்புபவர்கள், இறைவன் கையிலுள்ள வேயங்குழலாகத் தங்களை இறைவனிடம் ஒப்படைத்துவிட வேண்டும், நம்மை நாம் புல்லாங்குழலாக இறைவனிடம் ஒப்படைத்தால் - கண்ணன் நம்மைப் புல்லாங்குழலாக ஏற்றுப் பயன்படுத்தி, நமக்கு உயர்வற உயர்ந்த திவ்ய வாழ்வளிப்பான்.

116. கேள்வி: விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா?

ஈபதில்: இறைவனின் கிருபை இருந்தால் முடியாதது தான் எது? ‘முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாதது’ என்று எதுவுமே இருக்க முடியாது. அவன் விதிக்கும் விதி ஆனவன், விதிக்கும் விதி செய்பவன்.

'விதி வழி மதி செல்லும்' என்று பொதுவாகச் சொல்வது வழக்கம். இறைவன் அருளால் விதியையும் வெல்ல முடியும், மதியையும் வெல்ல முடியும்.

"ஒருவன் இறைவனிடம் சரண் புகுந்தால் தவிர்க்க முடியாத விதியின் கட்டளைகளும் அகற்றப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட மனிதனின் தலையெழுத்தை விதியே தனது கரங்களால் துடைத்துவிடுகிறது" என்று, நமது அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

12. கோயில்கள்

117. கேள்வி: இருந்த இடத்திலிருந்தே சுவாமியைக் கும்பிட்டால் போதாதா? கோயில்கள், திருத்தலங்கள் என்று சுற்ற வேண்டுமா?

✧ பதில்: பசுவின் உடல் முழுவதும் பால் இருந்தாலும், அதைப் பசுவின் மடியிலிருந்தே பெறுகிறோம்.

அதுபோல் இறைவன் எங்கும் இருந்தாலும், அவன் திருவருளை நம் போன்ற பாமர மக்கள் பெறுவதற்குரிய இடங்களாகக் கோயில்களும் புனிதத்தலங்களும் விளங்குகின்றன.

118. கேள்வி: நீராடிய பிறகுதான் கோயிலுக்குச் செல்ல வேண்டுமா?

✧ பதில்: அதுதான் நல்ல பழக்கம். இயன்ற வரையில் அதைப் பின்பற்றுவதே நல்லது.

வங்காளத்தில் சக்தியை வழிபடும் சாக்தர்கள் மிகுதி. அவர்கள் எல்லா விதத்திலும் புறத்தூய்மை கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் காட்டும்

சிரத்தையையும், ஆர்வத்தையையும் கண்டு நான் வியந்திருக்கிறேன். பூஜை, ஜபம், தியானம் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும்போது உடுத்திக்கொள்வதற்கென்றே அவர்கள் தனியாக உடை வைத்திருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த சாதகர்களுடன் பழகும்போது, 'புறத்தூய்மைக்கும் ஆன்மிகத்தில் முக்கிய இடம் இருக்கிறது, ஆழ்ந்த அர்த்தம் இருக்கிறது' என்பது தெரியவரும்.

புறத்தூய்மை மிகவும் முக்கியமானதுதான். ஆனால் புறத்தூய்மை மட்டுமே இறைவனை அடைவதற்குப் போதுமானதல்ல. அகத்தூய்மை முற்றிலும் வேண்டும். நம் உள்ளத்திலுள்ள ஆசைகளும் அழுக்குகளும் நீங்கியவுடன், இறைவன் நம் உள்ளத்தில் குடிகொண்டு - ஆட்கொண்டு அருள் புரிகிறான்.

மனம் அடங்கியவனுக்குத்தான், மனம் தூய்மையாக இருப்பவனுக்குத்தான் யோகம் சித்திக்கும் என்பதே முடிவான உண்மை.

சுவாமி விவேகானந்தர் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

"தூய்மை என்பது அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை என இரண்டு வகைப்படும். உடலை நீரால் தூய்மை செய்வது புறத்தூய்மை. வாய்மையாலும் மற்ற நற்குணங்களாலும் மனதைத் தூய்மைப்படுத்துவது அகத்தூய்மை. இரண்டும் அவசியமாக இருந்தாலும் அகத்தூய்மை மிகவும் இன்றியமையாதது. இரு வகைச் சுத்தமும் இன்றி ஒருவன் யோகி ஆகமாட்டான்."

புறத்தூய்மை - அகத்தூய்மை ஆகிய இரண்டையும் ஒரு சேரக் கடைப்பிடிக்க இயலாத

நிலை ஏற்படுமானால், அகத்துய்மையை மட்டுமாவது அவசியம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

119. கேள்வி. தெய்வ விக்किரகம், பஞ்சலோக விக்किரகம் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம்.

விக்किரகம் என்பது தமிழ்ச் சொல்லா, வடமொழிச் சொல்லா?

✧ பதில்: 'விசேஷமாக மனதைக் கிரகிப்பது' என்ற பொருளைத் தருவதாக விக்किரகம் என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல் அமைந்துள்ளது.

பக்தர்களின் உள்ளத்தை ஈர்ப்பது, பக்தர்களின் உள்ளத்தைக் கவர்வது தெய்வ வடிவம். எனவே அதற்கு விக்किரகம் என்பது காரணப் பெயராக ஆயிற்று.

120. கேள்வி. கோயில்களில் உற்சவங்கள் நடத்துவதன் நோக்கம் என்ன?

✧ பதில்: மக்களுக்கெல்லாம் தெய்வத்தைப் பற்றிய சிந்தனை வர வேண்டும் - வளர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், பெரியோர்களும் அருளாளர்களும் ஆலயங்களில் உற்சவங்களையும் விழாக்களையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

121. கேள்வி. கோயில்களில் தேர் இழுப்பதற்குக் காரணம் என்ன?

✧ பதில்: மனித உடலாகிய தேரில் இறைவன் அந்தர்யாமியாக வீற்றிருக்கிறான் - இதை உணர்த்துவதுதான் கோயில்களில் தேர் இழுப்பதற்கு உரிய முதல் நோக்கமாகும். மேலும் ஒத்த மனநிலை உடையவர்களும், கருத்து வேற்றுமை கொண்டவர்களும் ஒற்றுமையாகச் சந்திப்பதற்கு ஒரு

வாய்ப்பாகவும் கோயில்களில் தேர் இழுப்பது அமைகிறது.

சுவாமியை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று உற்சவம் கொண்டாடுவதைப் பல்லக்கில், அல்லது சப்பரத்தில் செய்தால் மனிதர்கள் தோளில் சுமப்பார்கள். தேரில் செய்தால் சிறு தேரானால் சிலரும், பெரிய தேரானால் பலரும் கூடி இழுப்பார்கள். ஊர் கூடித் தேர் இழுப்பதால் இது ஊரின் ஒற்றுமைக்கும் வழி செய்கிறது.

122. கேள்வி. சிவாலயங்களில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் சமயத்தில், யாகசாலைகளில் ஒன்பது யாககுண்டங்கள் அமைப்பதன் நோக்கம் என்ன?

✧பதில்: ஒன்பது யாககுண்டங்களில் ஒன்று மட்டும் பெரியதாகவும் பிரதானமாகவும் அமைந்திருக்கும். ஏனைய எட்டு யாககுண்டங்களும் பரிவாரத் தேவதைகள் போன்று அளவில் சற்றுச் சிறியவையாக இருக்கும்.

பிரதான யாககுண்டம் இம்மை, மறுமை நலன்களைப் பெறும் நோக்கத்துடன் அமைக்கப் படுகிறது.

மற்ற எட்டு சிறிய யாககுண்டங்களும் அஷ்டசித்திகளைப் பெறும் நோக்கத்துடன் அமைந்தவை.

123. கேள்வி. இறைவன் நாமத்தை எழுதிக் கோயில் உண்டியலில் போடலாமா?

✧பதில்: கோயில் உண்டியலில் இறைவன் நாமத்தை எழுதிப் போட்டால், அதைப் போடுபவரின் நோக்கம் என்ன? காணிக்கை போட வேண்டுமே தவிர, நாமம் போட்டு ஏமாற்ற நினைக்கலாமா?

124. கேள்வி: சிவன் கோயிலின் காவல் தெய்வம் பைரவரா, சண்டிகேசுவரரா?

✧ பதில்: சிவன் கோயிலின் காவல் தெய்வம் பைரவர்தான். அதனால்தான் 'கேஷத்திரபாலகன்' என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார். 'பாலித்தல்' என்பதற்குப் 'பாதுகாப்பது' என்று பொருள்.

சிவன் கோயில்களில் கணக்கு வழக்குகளைப் பார்ப்பது, ஈசுவர ஆராதனைக்குக் குந்தகமில்லாமல் பரிபாலிப்பது ஆகியவை சண்டிசரின் பணியாகும். மேலும், இவர் பெரும்பான்மையான நேரம் தியானத்தில் அமர்ந்துவிடுகிற மூர்த்தியாவார். ஆதலின் இவர் காவல் தொழிலை மேற்கொள்ளவில்லை.

125. கேள்வி: தஞ்சாவூரில் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் பெரிய கோபுரத்துடன் கம்பீரமாய் அமைந்துள்ளது. 'பெரிய கோயில்' என்றே சிறப்பாக அதைக் குறிப்பிடவும் செய்கிறார்கள்.

இந்தக் கோயிலில் பெரிய சிவலிங்கமும் பெரிய நந்தியும் உள்ளன. இத்தனைச் சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தும், இந்தக் கோயிலைப் பற்றி நாயன் மார்களும் ஆழ்வார்களும் தமது பாடல்களில் ஒன்றுமே குறிப்பிடாதது ஏன்?

✧ பதில்: ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் வாழ்ந்த காலத்தில் தஞ்சையில் பெரிய கோயிலே கட்டப் பெறவில்லை. அவர்களின் காலத்திற்குப் பிறகு 11-ஆம் நூற்றாண்டில்தான் பெரிய கோயில் எழுந்தது.

எனவே பின்னால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தைப் பற்றி, முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் குறிப்பிடுவதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போயிற்று.

126. கேள்வி: ஆலயங்கள் எவ்விதம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதிமுறைகளைக் கூறும் நூல் எது? விற்பனைக்கு அந்த நூல் கிடைக்குமா?

✧ பதில்: ஆலய அமைப்பு பற்றிக் கூறும் சாஸ்திரங்கள் பல இருக்கின்றன. இவற்றில் மய மதம், விச்வ கர்மியம், மனுசாரம், காச்யபம் ஆகிய நான்கும் முக்கியமானவை என்பர். அவை இப்போது கிடைக்குமா என்ற விவரம் ஸ்தபதிகளை அணுகி விசாரித்தால் தெரியவரும்.

127. கேள்வி: கோயில் கட்டும்போது மூலஸ்தானத்தில் '(1008 சங்குகள் அல்லது 108 சங்குகளைப் பூமியில் புதைத்துச் செய்யும்) சங்கு ஸ்தாபனம்' செய்யலாமா? இப்படி செய்வது ஆகம முறைபடி ஏற்புடையதா?

✧ பதில்: உங்கள் கேள்வியைப் படித்தபோது முதலில், "உரிய மந்திரங்களைச் சொல்லிப் பூமியைத் தூய்மைப்படுத்திய பிறகு சங்கு ஸ்தாபனம் செய்யலாம்" என்று நினைத்தேன்.

பிறகு ஆலயம் பற்றிய ஆகம நூல்களில் புலமை பெற்ற ஓர் அன்பரை அணுகி, தங்கள் கேள்வியைத் தெரிவித்தபோது அவர் சில விவரங்கள் தெரிவித்தார்.

அவர் தெரிவித்த கருத்துக்களின் சாராம்சம் இதுதான்.

'சங்கு ஸ்தாபனம்' என்ற பெயரில் சங்குகளை (conches) கீட்டிடத்திற்கு அடியில் வைப்பதோ, சடங்குகள் நிகழ்த்துவதோ, நான் அறிந்த வரையில் தென்னிந்திய மரபில் வழக்கத்தில் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. ஆகமத்திலும் அப்படி ஒன்று இருப்பதாகவும் தெரியவில்லை. இங்கு அனுபவத்திலும் இல்லை.

இதற்கு மாறாக, கட்டிடத்தின் பிரம்ம ஸ்தாபனத்தில் இக்காலத்தில் நவரத்தினங்களைச் சடங்குகளுடன் ஸ்தாபனம் செய்கிறார்கள். இந்த முறை கர்நாடக மாநிலத்தில் வழங்கி வருவதாகத் தெரிகிறது. இதற்கு 'ரத்ன கர்ப்பந்நியாசம்' என்று பெயர்.

தற்சமயம் கேரள மாநிலத்தில் பின்வரும் ஒரு முறை வழக்கில் இருந்து வருகிறது. கல்லாலான கூர்மாசனம் கலசம் (நிதி கும்பம்), சிலா பத்மம், யோக நாளம் (copper wire) இவற்றைச் சடங்குகளோடு கர்ப்பகிருக நடுவிடத்தில் புதைத்து, அதன்மீது பிம்பங்களை ஸ்தாபனம் செய்தல் ஒரு நெறியாக இருந்து வருகிறது. இதற்கு 'நிதிகும்ப ஸ்தாபனம்' என்று பெயர். இதனைச் 'சங்கு ஸ்தாபனம்' என்று நடை முறையில் சொல்வதுண்டு.

இந்த நிலையில் நூறு சங்குகளையோ, ஆயிரம் சங்குகளையோ பூமியில் புதைத்து கட்டிடங்கள் நிறுவுதல் வழக்கில் இல்லை என்றே சொல்லத் தோன்றுகிறது. அவ்விதம் செய்வதற்கு என்றே சாஸ்திர விதிகள் இருந்து, அவை இது வரையில் செயல்படாமல் இருந்து அல்லது மறைந்து, மீண்டும் ஆதாரத்தோடு செய்யப் படுமானால் அத்தகைய சங்கு ஸ்தாபனத்தை ஏற்கலாம். மற்றபடி புதிய முறைகளைத் தவிர்த்தல் நலம்.

128. கேள்வி. வடஇந்தியாவிலுள்ள இந்துக் கோயில் களுக்கும், தென்னிந்தியாவிலுள்ள இந்துக் கோயில் களுக்கும் (குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டுக் கோயில்கள்), தோற்றப் பொலிவில், அமைப்பில், கட்டிடக் கலையில் நிறைய வேறுபாடு இருப்பதைப் பார்க்கிறோம். இது ஏன்?

✧ பதில்: முதலாவது காரணம், வட இந்தியாவிலுள்ள ஆலயங்கள் தென்னிந்தியாவிலுள்ள ஆலயங்களைப் போன்று ஆகம முறையில் கட்டப் பெற்றவை என்று சொல்வதற்கில்லை.

இரண்டாவது காரணம், வட இந்தியா விலுள்ள இந்து ஆலயங்களின் அமைப்பு முறையில் இஸ்லாமியர் கட்டிடக் கலையின் அம்சங்கள் நேர்முகமாகவோ, மறைமுகமாகவோ, அதிக அளவிலோ, குறைந்த அளவிலோ கலந்திருக்கின்றன.

129. கேள்வி: 'கர்ணீரதம்' என்றால் என்ன? இதற்கும் கோயிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

✧ பதில்: நான்குபுறமும் திரையிட்டுக் கையினால் இழுத்துச் செல்லும் சிறிய ரதத்துக்குக் 'கர்ணீரதம்' என்று பெயர். பழங்காலத்தில் பெண்கள் இந்த ரதத்தில் செல்வது வழக்கம்.

இப்போதும் ராஜஸ்தான் அரண்மனைகளில் கர்ணீரதங்கள் உள்ளன. அரண்மனையிலிருந்து இரகசியமாக வெளியே செல்லும் அரசர்களும் சில சமயங்களில் கர்ணீரதங்களில் போவதுண்டு.

நான் அறிந்தவரையில் கர்ணீரதத்துக்கும் கோயிலுக்கும் சம்பந்தமில்லை.

13. திருத்தலங்கள்

130. கேள்வி: சைவத் திருப்பதியாகிய பன்னிரு ஜோதிர்லிங்கத் திருத்தலங்களும் எங்கெங்கே இருக்கின்றன?

அவற்றுக்கு 'ஜோதிர்லிங்கங்கள்' என்ற பெயர் வரக் காரணம் என்ன?

✧ பதில்: 1. விஸ்வநாத் (காசி), 2. ராமேஸ்வரம் (தமிழகம்), 3. கேதார்நாத் (இமயமலை), 4. சோமநாத் (குஜராத்), 5. மகாகாளேஸ்வர் - உஜ்ஜையினி (மத்திய பிரதேசம்), 6. ஓங்காரேஸ்வர் (மத்திய பிரதேசம்), 7. மல்லிகார்ஜுன் - ஸ்ரீசைலம் (ஆந்திரா), 8. வைத்தியநாத் (ஜார்கண்ட்), 9. நாகேஸ்வரம் (மகாராஷ்டிரம்), 10. பீமசங்கரம் (புனே), 11. குஷ்மேஸ்வர் (எல்லோரா), 12. த்ரியம்பகேஸ்வரர் (கோதாவரி நதி உற்பத்தியாகும் இடம்).

ஜோதி வடிவத்தில் சிவபெருமான் பக்தர் களுக்குக் காட்சி கொடுத்த இடங்கள் என்பதனால், சிறப்பாக இவை 'ஜோதிர்லிங்கங்கள்' என்று அழைக்கப் பெறுகின்றன.

131. கேள்வி: சிலர் அடிக்கடி திருத்தலப் பயணம் என்று போகிறார்கள்.

திருத்தலப் பயணங்கள் மேற்கொள்வதுதான் ஆன்மிகமா?

✧ பதில்: திருத்தலப் பயணங்கள் மேற்கொள்வதும் ஆன்மிக சாதனைதான். காலம் காலமாக எத்தனையோ அருளாளர்கள் திருத்தலப் பயணங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்கும் போது சாதாரண மக்களாகிய நாம் திருத்தலப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டாமா?

தல யாத்திரை செய்வது நமது ஹிந்து கலாச்சாரத்தின் ஓர் அம்சம். பாரம்பரியமாக, தலைமுறை தலைமுறையாக, வழிவழியாக வந்துகொண்டிருக்கும் இந்தப் பழக்கம் தொடர வேண்டும், ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.

ஆனால் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். எந்த அளவுக்கு ஒருவர் மனத்தூய்மை கொண்டவராக விளங்குகிறாரோ, அந்த அளவுக்கே அவருக்குத் தல யாத்திரையின் நற்பயன் விளையும். மனதை அசுத்தமாக வைத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் தல யாத்திரை செய்தாலும், அதனால் அவர்கள் அவ்வளவாகப் பயனடைவதில்லை. இதனால்தான் 'காசிக்குப் போனாலும் கர்மம் தொலையவில்லை' என்று சொல்லும் வழக்கம் வந்தது போலும்.

கோயிலுக்குச் செல்வது, திருத்தலப் பயணம் மேற்கொள்வது, புண்ணிய நீராடுவது, பூஜை செய்வது ஆகியவை எல்லாம் சமயத்தின் அங்கங்கள். இவை உண்மையான சமய வாழ்க்கையை நோக்கி ஒருவனைச் செலுத்துகின்றன. மற்றபடி இவையே - இவை மட்டுமே - ஆன்மிகம் அல்ல. எப்போதும் இறைவனை நினைவில்கொண்டு மனம், மொழி, மெய்களால் தூய வாழ்க்கை வாழ்வதுதான் உண்மையான ஆன்மிகமாகும்.

"காசி க்ஷேத்திரத்திலேயே வாழும் பேற்றை ஒருவன் தானத்தினாலேயே பெறுகிறான்" என்று காசி கண்டம் கூறுகிறது.

132. கேள்வி. நான் முன்வினைகளாகிய தீவினை களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு, எந்தத் திருத்தலத்துக்குச் சென்று எந்தத் தெய்வத்தை வழிபட வேண்டும்?

✧ பதில்: உங்களுக்கு விருப்பமான தெய்வத்தை இடைவிடாமல் நினையுங்கள். இதுவே எல்லா விதமான தீவினைகளிலிருந்தும் உங்களை விடுவித்துவிடும்.

இப்படிச் சொல்வதால் திருத்தலப் பயணங்கள் தேவையற்றவை என்றோ, அர்த்த

மற்றவை என்றோ பொருளல்ல. உங்களுக்கு விருப்பமான திருத்தலத்திற்கு நீங்கள் செல்லலாம்.

14. பொங்கல் பண்டிகையின் தத்துவம்

133. கேள்வி: உங்கள் பார்வையில் பொங்கல் பண்டிகையின் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: போகிப் பண்டிகை இந்திரனுக்கு உரியது, பொங்கல் பெருவிழா சூரியனுக்கு உரியது, மாட்டுப் பொங்கல் கால்நடைகளுக்கு உரியது.

இந்திரனும் சூரியனும் நம்மைவிட உயர்ந்தவர்கள். அவர்களை நாம் வணங்குகிறோம். கால்நடைகள் நம்மைவிட தாழ்ந்த பிறவி. மாட்டுப் பொங்கல் சமயத்தில் அவைகளையும் நாம் வணங்குகிறோம். காணும் பொங்கல் நாளில், நம்மை ஒத்த மனிதப்பிறவியாகிய பெரியோர்களை வணங்கி, அவர்களின் ஆசிகளைப் பெறுகிறோம். அல்லது, நம்மை விட வயதில் சிறியவர்கள் நம்மை வந்து வணங்கி நமது ஆசிகளைப் பெறுவார்கள்.

நம்மைவிட உயர்ந்தவர்களை நாம் உயர்வாக மதிக்கிறோம். நாமாகச் சென்று கூட அவர்களுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறோம். நம்மைவிடத் தாழ்ந்தவர்களை நாம் தாழ்வாக மதிக்கிறோம். அவர்களுடன் நாம் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள விரும்புவதில்லை. அப்படியில்லாமல் நம்மைவிட உயர்ந்தவர்கள், நம்மை விடத் தாழ்ந்தவர்கள், நமக்குச் சமமானவர்கள் என்றுள்ள எல்லோரிடமும் நாம் சமத்துவ மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று, பொங்கல் விழா உணர்த்துவதாகக் கொள்ளலாம்.

சமத்துவ மனநிலை என்பது எல்லோரிடமும்

பிரம்மத்தை- இறைவனைக் காண்பதாகும். அனைவரிடமும் சமத்துவ பாவம் கொள்ள வேண்டும்.

★ ★ ★

அக்ஞானத்தை இருளுக்கும், ஞானத்தை ஒளிக்கும் ஒப்பிடுவது மரபு. எனவே சூரியனை வழிபடுவது நம்முள் உள்ள ஆத்மஜோதியை - அருட்பெருஞ்ஜோதியை - நமக்கு நினைவுபடுத்துவதாக இருக்க வேண்டும்.

★ ★ ★

பொங்கல் பற்றி சிதம்பர சுவாமிகள் இயற்றிய பாடல் இது:

“அடியார் நிமலத் திருஅகத்துள் அன்பு
பொறுமை அவா அறுத்தல்
அடுப்பு ஆங்கு அமைத்து, மலக்
காட்டத்தகிக ஞானக்கனல் மூட்டி
மடியாதிருந்த உயிர்க் கலசம் வழி
அருள்பேர் உலைவார்த்து
மாறாப்பெருமை சிவானந்த
மதுரச்சோறு தினம் பொங்கி.”

(மனம் என்ற அடுப்பில் அன்பு, பொறுமை, ஆசையை நீக்குதல் ஆகிய மூன்றும் கற்களாகும். இந்த அடுப்பில் ஞானம் என்ற விறகை எரியச் செய்து, சிவானந்தம் என்ற இனிப்புச் சோறு பொங்கிச் சாப்பிடுங்கள்.)

பொங்கல் சமயத்தில் முக்கோணமாக மூன்று கற்களை அடுப்பாக வைத்துத் தீ மூட்டுங்கள். அதில் புதுப் பானையை வைத்துப் பால் காய்ச்சிப் பொங்கலிடுங்கள்.

முக்கோணமாக மூன்று கற்களை அமைத்தல் என்பது மனம், வாக்கு, காயம் என்ற முக்கரணங்களைக் குறிப்ப்தாகவும் கொள்ளலாம். தீ மூட்டுதல் என்பதற்கு முக்கரணங்களையும் தவத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். பால் காய்ச்சிப் பொங்கலிடுவது என்பது, மனிதன் தன்னிடமுள்ள தெய்விகத்தை வெளிப்படுத்திப் பரிபூரண ஆத்மஞானம் (சிவானந்தம்) பெறுவதாகும்.

15. விரதம்

134. கேள்வி. நோன்பு, விரதம் ஆகியவற்றை ஏன் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்?

✧ பதில். உலகிலுள்ள எல்லா மதங்களும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நோன்பு - விரதம் - கடைப்பிடித்து வருகின்றன.

பொதுவாகச் சொல்வதானால், மனித மனம் தூய்மை இல்லாதது என்றே சொல்ல வேண்டும். இந்த நிலையில் மனிதனை மேன்மை பெறச் செய்வதற்காகவே, விரதங்களை நம் முன்னோர் ஏற்படுத்தினர்.

விரதங்கள், மனதைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க உதவுகின்றன.

கடுமையான விரதங்கள் தெய்வபக்திக்குத் துணை நிற்கின்றன, நம் ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்துகின்றன.

நோன்பு, விரதம் அனுஷ்டிப்பது என்பது வெறும் பட்டினி கிடப்பதல்ல. விரதம் அனுஷ்டிக்கும்போது தெய்வ சிந்தனை, இன்சொல்,

பரிவு, கருணை, புலனடக்கம் ஆகியவை இருந்தால் மட்டுமே விரதம் அனுஷ்டித்ததன் பலன் கிட்டும்.

கடுமையான விரதங்களை அனுஷ்டித்தால் தான் ஆன்மிக இன்பத்தை ஓரளவாவது நாம் அனுபவிக்க முடியும்.

விரதம், வழிபாடு, யக்ஞம், தானம், தவம் ஆகியவற்றைச் செய்வது காரணமாக ஆத்மஞானம் பெற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை - அருள் தாகத்தை - ஒருவன் நாளடைவில் பெறுகிறான்.

16. குரு

135. கேள்வி. எனக்கு ஆன்மிக வழி காட்டக்கூடிய ஞானகுரு ஒருவர் கிடைப்பாரா?

✧ பதில்: “மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் முறையாகத் தொடங்கி வழிபட்டால் சத்குரு கிடைப்பார்” என்று தாயுமானவர் கூறியிருக்கிறார்.

136. கேள்வி. குருவுக்கும் சீடருக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படிப்பட்டது?

✧ பதில்: “பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள உறவுதான், தொடர்புதான், குருவுக்கும் சீடனுக்கும் உள்ள தொடர்பு” என்று, பெரியவர் ஒருவர் ஒரு சமயம் கூறியது என் நினைவுக்கு வருகிறது.

137. கேள்வி. நான் நேரில் சந்திக்காத ஒரு ஞானியை என்னுடைய மானசீகக் குருவாகக் கொண்டு வழிபடலாமா?

✧ பதில்: நேரில் சந்திக்காத நிலையிலும் ஞானிகளைக் குருவாகவும், உபகுருவாகவும் ஏற்று வழிபடலாம்.

உதாரணமாக அருணகிரிநாதர், வடலூர் வள்ளலார், வடலூர் வள்ளலார் காலத்தில் அவதூதராக வாழ்ந்த தோபா சுவாமிகள் ஆகிய மூன்று அருளாளர்களும் தங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த திருஞானசம்பந்தரைத் தங்கள் மானசீகக் குருவாகக் கொண்டிருந்தார்கள்.

138. கேள்வி. 'குரு கிருபை' என்கிறார்களே, அதன் சிறப்பு என்ன?

✧ பதில்: சத்குருவின் கிருபையால் நம் உள்ளத்தில் சத்துவகுணம் தலையெடுத்து, நாம் பகவத் சிந்தனையில் ஈடுபடுகிறோம்.

ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி இவ்விதம் கூறியுள்ளார்.

“அகங்காரம் என்பது யாராலும் அடக்க இயலாத மத யானை போன்றது. அதை மாவுத்தனால் கூட அடக்க முடிவதில்லை. ஆனால் சிங்கத்தைக் கண்டால் அது அடங்கி ஒடுங்கி நடுங்கி விடுகிறது. இந்த மத யானையை அடக்குவதற்குச் சிங்கம்தான் வேண்டும். அகங்காரம் நம்முடைய முயற்சியினால் அடங்குவதில்லை. அடங்குவது போலத் தோன்றினாலும் மறுபடியும் எழும்பிவிடும். சிங்கத்தைப் போன்ற குருவின் சந்நதியில் அதன் வலிமை குறையும். குருவின் திருவருள் கிடைக்குமானால் அது அடியோடு அழிந்துவிடும். சிங்கத்தைப் போன்ற குருவின் பார்வையே அகங்காரமாகிய மதயானையை நடுங்க வைத்துக் கொன்றுவிடுகிறது. நாளடைவில் அகங்காரம் அழிய அழியத் தற்போதமும் அழியும். அப்போது உண்மையை உணரலாம். அந்த நிலையை அடைய வேண்டுமானால் ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும்.

அப்போது குரு பக்தனுடைய பக்குவத்தை அறிந்து அவனை நடத்துவார்.”

139. கேள்வி. குருவருள், திருவருள் ஆகியவற்றில் உயர்ந்தது எது?

✧ பதில்: குருவருளையும் நாம் மறந்திருக்கிறோம், திருவருளையும் நாம் மறந்திருக்கிறோம், சுய முயற்சியையும் நாம் மறந்திருக்கிறோம். குருவருள், திருவருள், சுயமுயற்சி ஆகியவை முக்காலியின் மூன்று கால்கள் போன்று, ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகும்.

140. கேள்வி. ஒரே குருவிடம் மந்திரதீட்சை பெற்ற சிலர் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் விரைவாக முன்னேறுகிறார்கள், பலரால் அது இயலுவதில்லை- இது ஏன்?

✧ பதில்: 1. குருபக்தி, 2. நித்திய - அநித்திய விவேகம், 3. பிராரப்த கர்மத்தினால் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களில் சமத்துவ மனநிலை, 4. தீவிர அருள்தாகம் ஆகிய இந்த நான்கு தகுதிகளையும் கொண்ட சீடனுக்கே மந்திரோபதேசம் உரிய நற்பலனை அளிக்கும்.

“உலகப்பற்றுகள் யாவும் தீர்ந்து போனாலன்றி, இறைவனுக்காக ஏங்கும் ஏக்கம் உண்டாவதில்லை” என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

141. கேள்வி. ‘ராம் ராமாய நம:’ என்று நான் ஜபம் செய்வது நல்லதா? அல்லது ‘ஸ்ரீராம: சரணம் மம’ என்று ஜபம் செய்வது நல்லதா?

✧ பதில்: ‘ராம் ராமாய நம:’ என்பது ஸ்ரீராமரின் ஆறு எழுத்து மந்திரம். ‘ஸ்ரீராம: சரணம் மம’ என்பது

எட்டு எழுத்து மந்திரம். (ஒற்று எழுத்தை நீக்கி மந்திரத்திலுள்ள எழுத்துக்களைக் கணக்கிடுதல் மரபு.) இவற்றில் எந்த மந்திரத்தைக் குரு உபதேசம் செய்கிறாரோ, அதை ஜபம் செய்து உபாசிக்கலாம்.

குரு உபதேசமில்லாமல் செய்யப்படும் தவம், பூஜை, கிரியை, உபவாசம் போன்ற எதுவும் உரிய பலனைத் தராது என்பது பெரியோர்களின் கருத்தாகும்.

17. முக்தி

142. கேள்வி: மேலான சுகம் என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மேலான சுகம் என்பது மோட்ச சுகமே ஆகும்.

143. கேள்வி: மனிதன் நாட வேண்டியது எது? (சுருக்கமான பதில் தேவை.)

✧ பதில்: அமரத்துவம்.

144. கேள்வி: 'சாயுச்சிய முக்தி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: இறைவனுடன் இரண்டறக் கலத்தல், இறைவனுடன் ஐக்கியமாதல் என்று பொருள்.

145. கேள்வி: 'முக்தி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: கடவுளுடன் நிரந்தரமாக நாம் வாழும் பேரின்பமயமான வாழ்க்கையே முக்தி எனப்படும். இதையே வேறுவிதமாக, ஆன்மா எல்லா விதமான தளைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுத் தன்னில் தானாக இருக்கும் பரமானந்த நிலை என்றும் சொல்லலாம்.

146. கேள்வி: 'முக்தி' என்ற நிலையைச் சிறிது விளக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: நாம் உலகில் பலவற்றுக்கும் - ஏன் -

எல்லாவற்றுக்கும் அடிமைப்பட்டு அல்லல் படுகிறோம். இவற்றிலிருந்து விடுவித்து - விடுதலை அளித்து - இறைவன் தன்னுடன் நம்மைச் சேர்த்துக்கொள்வது முக்தி.

பகலுக்குப் பிறகு இரவும், இரவுக்குப் பிறகு பகலும் வருவதுபோல் - பிறப்பிற்குப் பிறகு இறப்பும், இறப்புக்குப் பிறகு பிறப்பும் மாறி மாறி வருகின்றன. இதிலிருந்து ஜீவாத்மா இறைவனின் மகாகருணையால் விடுபட்டு, இறைவனுடன் ஒன்றுபடுவதுதான் முக்தி.

அது மனிதன் கடவுள் கிருபையால், கடவுளுக்கு இணையாக உயர்த்தப்படும் நிலை.

நமக்கு வரும் நோய்கள் தாற்காலிகமானவைகள். நிரந்தரமாக நம்மைப் பற்றியுள்ளது பிறவி நோய். இந்த நோயிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபட்டு, நாம் நமது நிஜ சொரூபமான பூரண நிலையில் இருப்பது முக்தி.

147. கேள்வி. 'ஆகமம்' என்ற சொல் உணர்த்தும் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: 'ஆன்மாக்களின் பாசங்களைப் போக்கி முக்தி தர வந்தது' என்ற கருத்தில், 'ஆகமம்' என்ற சொல் வழங்கப்பெறுகிறது.

148. கேள்வி. முக்தி, பேரின்பம் ஆகியவற்றை விளக்குங்கள்.

✧ பதில்: உயிர்களை எல்லாவிதமான கர்ம வினைகளிலிருந்தும் விடுவித்து, இறைவன் தன் திருவடிகளில் சேர்த்துக்கொள்வதே முக்தி. முக்தி நிலையில் பெறும் இன்பம், பெரும் பேரின்பம்.

பெரிய இன்பவாழ்க்கையே பேரின்பப் பெருவாழ்வு. உலகம் தரும் ஆனந்தம் அத்தனையும் குறையுடைய ஆனந்தம்தான். குறைவில்லா ஆனந்தம் முக்தி மட்டுமே. முக்தியின்பம் என்பது எல்லையற்றது, நிரந்தரமானது, அழிவில்லாதது.

உலகில் எல்லோரும் சுகத்தையே விரும்புகிறார்கள். பலர் அற்ப சுகத்தையே விரும்புகிறார்கள், சிலர் மேலான சுகத்தை விரும்புகிறார்கள். மேலான சுகங்களிலேயே முதன்மையான ஒன்றே ஒன்று முக்திதான்.

மனிதப்பிறவியில் சதா காலம் இறைவனையே நினைக்கவும் தியானம் செய்யவும் முடியும், ஆன்மிக சாதனை பழகிப் பிறவிக் கடலையே கடந்துவிட இயலும். இதனாலேயே மனிதப்பிறவி அரிது எனப்படுகிறது.

149. கேள்வி: “முக்தி நிலை என்பது, ஜீவன் எந்த அணுவிலிருந்து வந்ததோ அந்த அணுவை மீண்டும் அடைவது” என்று ஒருவர் சொல்லக் கேட்டேன். இது சரியா?

✧ பதில்: இந்த விளக்கமும் சரிதான். இதையே வேறுவிதமாக, “ஜீவாத்மா என்பது பரமாத்மாவின் ஓர் அம்சம் (ஒரு பகுதி). பரமாத்மாவிலிருந்து சிறு பிரிவாகப் பிரிந்து பல பிறவிகளில் உழலும் ஜீவாத்மா, மீண்டும் பரமாத்மாவை அடைவது முக்தி நிலை” என்றும் சொல்லலாம்.

150. கேள்வி: இறைவனிடம் சரண் புகுந்தால், வினைகளிலிருந்து விடுபட்டு வீடுபேறு பெற முடியுமா?

✧ பதில்: முடியும். ஆனால் அந்தச் சரணாகதி கள்ளங்கபடமில்லாமலும் பரிபூரணமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

எண்ணெய் உள்ள வரையில் விளக்கு எரிகிறது. அதுபோல் வினை உள்ள வரையில் பிறவிகள் உண்டு. வினைகளை அனுபவிப்பதற்காகவே நமக்குப் பிறவிகள் ஏற்படுகின்றன. அந்த வினைகளிலிருந்து விடுவித்து வீடுபேறு வழங்குபவன் இறைவன்.

இறைவன் கிருபையால் மட்டுமே அவனைக் காண இயலும், வீடுபேறு பெற இயலும், ஆணவத்தினால் அன்று.

151. கேள்வி. சித்தர் பாடலில் வரும் 'வெட்டவெளி' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: ஆன்மா அடையும் இறுதிநிலையைச் சித்தர்கள் தங்கள் பாடல்களில் 'வெட்டவெளி' என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

152. கேள்வி. ஒவ்வொரு மதமும், ஒவ்வொரு சம்பிரதாயமும் முக்திக்கு உரிய வழி என்று பல்வேறு வழிகளைக் கூறுகின்றன. இவற்றில் எதைப் பின்பற்றுவது?

✧ பதில்: 'எதைப் பின்பற்றுவது?' என்பது அவரவர் பக்குவநிலைக்கு ஏற்ப வேறுபடும். வழி எதுவாயினும் 'நான், எனது' என்ற அகங்கார மமகாரங்கள் தொலைய வேண்டும்.

தனக்குவமை இல்லாதான் தான் சேர வேண்டும், பற்றற்றானைப் பற்ற வேண்டும், வைகுந்தன் என்ற தோணியைப் பற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் பக்திநெறி பலருக்கும் ஏற்ற நன்னெறி ஆகும்.

பக்திநெறி என்று சொல்லும்போது, இறைவனிடம் சரண் புகுந்து - முற்றிலும் அவனது சங்கல்பத்திற்கே தன்னை ஒப்படைத்துவிடும் பரிபூரண சரணாகதி முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது.

153. கேள்வி: இல்லறத்தில் இருக்கும் என்னைப் போன்ற சாதாரண மக்களும் முக்தி பெறுவதற்கு, ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில்: நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனையில், "பக்தி பண்ணிக் கொண்டிருந்தால் முக்தி பெறலாமே" என்ற ஒரு வரியில், ஒரு வழியும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

பகுதி - 2

18. விநாயகர்

154. கேள்வி: மற்ற மந்திரங்களைவிட 'ஓம்' என்ற மந்திரம் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுவது ஏன்?

✧ பதில்: எல்லா மந்திரங்களுக்கும் தாய் ஓங்காரம்.

விநாயகர் ஓங்கார வடிவினர். ஆதலால் முதல் வழிபாடும் அவருக்கே அமைந்திருக்கிறது. "அகாரமே இருக்கை, மகாரமே வயிறாம், உகாரமே துதிக்கை ஓம் கணபதிக்கே" என்று மந்திரமாலை குறிப்பிடுகிறது.

155. கேள்வி: வெள்ளெருக்கு வேரினால் செய்யப்பெற்ற ஒரு விநாயகர் விக்கிரகம், எங்கள் உறவினர் மூலம் எங்களுக்குக் கிடைத்திருக்கிறது.

அதை வீட்டில் பூஜையறையில் வைத்து வழிபடலாமா?

✧ பதில்: தாராளமாக வழிபடலாம். இதில் என்ன சந்தேகம்?

156. கேள்வி: எங்கள் வீட்டுப் பூஜையறையில் நின்று கொண்டிருக்கும் விநாயகர் படத்தை வைத்திருக்கிறோம். அதுபோல், “நின்ற நிலையில் இருக்கும் விநாயகர் படம் வீட்டில் இருக்கக் கூடாது” என்று, எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர் ஒருவர் கூறினார். அவர் கூறியது சரியா?

✧ பதில்: விநாயகருக்குப் பல உருவங்கள் உண்டு. எந்த உருவத்திலும் அவரை வழிபடலாம்.

19. சிவன்

157. கேள்வி: சிவபெருமானைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது ‘பசுபதி’, ‘பரமன்’ என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இவற்றின் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: ‘பசுபதி’ என்ற சொல்லுக்கு ‘உயிர்களின் தலைவன்’ என்று பொருள்.

‘பரமன்’ என்றால், ‘எங்கும் வியாபித்திருப்பவன், அல்லது பரந்த அண்டங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன்’ என்பது பொருள்.

158. கேள்வி: சச்சிதானந்தம் என்பதற்கு சைவ சமயம் சார்ந்த விளக்கம்...?

✧ பதில்: அனுபூதியில் தெய்வத்தைத் தரிசித்த மெய்ஞ்ஞானிகள் கடவுளின் இயல்பை ‘சத் - சித் - ஆனந்தம்’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

ஸத்-என்றென்றைக்கும் இருப்பது. சித்-எல்லாம் அறிவது; அறிவுமயமானது. ஆனந்தம் - ஆனந்தமே உருக்கொண்டது.

சிவாலயத்தில், கர்ப்பக்கிருகத்தில் உள்ள சிவலிங்கம்-சத்; தட்சிணாமூர்த்தி - சித்; நடராஜர் - ஆனந்தம் என்று மூன்றாக வழிபடுகிறோம்.

159. கேள்வி: சிவபெருமானும் பராசக்தியும் தங்கள் கையில் திரிசூலம் வைத்திருக்கிறார்கள்.

திரிசூலம் உணர்த்தும் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: ஒவ்வொரு தெய்வ உருவத்திலும் கைகளில் ஆயுதங்கள் இருக்கும். இந்த ஆயுதங்கள் இறைவன் அல்லது இறைவியின் எல்லையற்ற தெய்விகமான பேராற்றல்களை உணர்த்துகின்றன. அந்த ஆயுதங்கள் பக்தர்களைக் காப்பாற்றும் பொருட்டுச் செயல்புரியும். விக்கிரக சாஸ்திர விதியின்படி கைகளில் ஆயுதங்களுடன் தெய்வ உருவங்கள் அமைக்கப் பெறுகின்றன.

இச்சாசக்தி, கிரியாசக்தி, ஞானசக்தி ஆகியவற்றை உணர்த்தும் புற அடையாளமாகத் திரிசூலம் விளங்குகிறது.

கையில் ஆயுதம் உள்ள இறைவன் அல்லது இறைவியின் வடிவம் காக்கும் கடவுள் என்பதை உணர்த்துகிறது. கையில் ஆயுதம் இல்லாத மதுரை மீனாட்சி போன்ற தெய்வ வடிவங்கள் அனுக்கிரகச் சக்தி என்பதைக் குறிக்கும்.

160. கேள்வி: நடராஜரின் கையில் நெருப்பு இருப்பது ஏன்?

✧ பதில்: நடராஜரின் கையிலுள்ள தீ ஞானத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அதை அவர் கையில் வைத்திருப்பதன் மூலம் - பக்தர்கள் ஞானத்தினால் அவரைக் காண விரும்பினால் - அவர் தரிசனம் அளிப்பார் என்பதை உணர்த்துகிறார்.

161. கேள்வி. இறைவன் தமது நடராஜர் வடிவத்தில் தீயைக் கையில் ஏந்தியிருக்கிறார். அதன் உட்பொருள் அல்லது தத்துவம் என்னவோ?

✧ பதில். படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்களையும் இறைவன் இயற்றுகிறார். இவற்றில் அழித்தல் என்ற தொழிலை நடராஜர் ஏந்தியுள்ள தீ உணர்த்துகிறது. இதுவே பிரபலமாக வழக்கத்தில் உள்ளதும் முதலாவது பொருளும் ஆகும்.

நடராஜர் ஏந்தியிருப்பது சாதாரண நெருப்பு அல்ல. அது ஞானாக்கினி என்ற பெரும் சிறப்புக்கு உரியது. இந்த ஞானம் என்ற நெருப்பு, உயிர்களைப் பிணைத்திருக்கும் எல்லாவிதமான ஜன்ம சம்சார பந்தங்களையும் அழித்துவிடுகிறது - இது இரண்டாவது பொருள்.

கையில் நெருப்பை வைத்துக்கொண்டு சொன்னால், 'சொல்வது சத்தியம்' என்று பொருள். "என்னை நம்பி வாழ்ந்தால் யம பயமில்லை. இது சத்தியம்" என்று, நடராஜர் நெருப்பைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு சத்தியம் செய்கிறார் - என்று மூன்றாவது ஒரு பொருள் கொள்ளலாம்.

162. கேள்வி. சிவபெருமான் மார்க்கண்டேயனைக் காப்பாற்றுவதற்காக யமதர்மன்மீது கோபம் கொள்கிறார்.

யமதர்மன் தனது கடமையைச் செய்ய வரும்போது, அந்தப் பணியில் அவரை நியமித்த சிவபெருமானே - யமன் தன் கடமையைச் செய்ய விடாமல் தடுப்பது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும்?

✧ பதில். சிவபெருமானிடம் சரண் புகுந்தவனை

அவர் பாதுகாப்பது நியதி. சிவனிடம் சரண் புகுந்தவன் யமனுடைய ஆட்சியிலிருந்து விடு பட்டவன் என்பதும் நியதி. அந்த நியதியை யமன் மீறியதால் சிவபிரான் தடுத்தார்.

163. கேள்வி: சிவன் தன் உடலில் பாதியைப் பார்வதிக்குக் கொடுத்தார் என்பதும், விஷ்ணு தன் மார்பில் திருமகளைக் கொண்டிருப்பதும், பிரம்மா தன் நாவில் கலைமகளைக் கொண்டிருப்பதும் உணர்த்தும் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: இந்தப் புராணக் கதைகளுக்குப் பெளரணீக ரீதியில் பல விளக்கங்கள் உண்டு. சுருக்கமாகப் பின்வரும் கருத்தை நாம் நினைவில்கொள்ளலாம்:

வீரம் என்பது உடல் முழுவதும் இருக்க வேண்டும். இதைத்தான் சிவனின் பாதியாக பராசக்தி இருப்பது உணர்த்துகிறது.

செல்வம் பெற்றவர்கள் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் திருமால் திருமகளைத் தமது மார்பில் வைத்திருப்பது உணர்த்துகிறது.

நாக்கு நல்ல தெய்விக வாக்கையே பேச வேண்டும். இதுதான் பிரம்மா தன் நாவில் கலைமகளைக் கொண்டிருப்பது உணர்த்துகிறது.

164. கேள்வி: வங்காளத்தில் உள்ள காளி கோயில்களில், சிவபெருமான் மீது காளி நின்றுகொண்டிருக்கும் விக்கிரகங்கள் உள்ளன. இதன் தத்துவம் என்ன என்று விளக்கும்படிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: சூரியன் ஒன்றே. அது தோன்றுவதுமில்லை, மறைவதுமில்லை, இருந்தது இருந்தபடியே இருக்கிறது. ஆனால் விவகாரத்தில் சூரியன்

உதிப்பது போலவும், அஸ்தமிப்பது போலவும் காணப்படுகிறது.

பரம்பொருள் ஒன்றே. அது பாரமார்த்திக நிலையில் நிர்க்குணமானது, அருவமானது, செயலற்றது. அதுவே வியாவஹாரிக நிலையில் சகுணமானது, உருவமானது, செயல் புரிவது.

ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போல - ஒரு காகிதத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போல - நிர்க்குணப் பிரம்மமும் சகுணப் பிரம்மமும் விளங்குகின்றன.

எனவே நிர்க்குணப் பிரம்மத்தின் மற்றொரு பக்கம்தான் சகுணப் பிரம்மம், சகுணப் பிரம்மத்தின் மற்றொரு பக்கம்தான் நிர்க்குணப் பிரம்மம்.

சிவபெருமான் கீழே படுத்திருப்பது நிர்க்குண பிரம்மத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அதில் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் ஆகிய செயல்கள் எதுவுமில்லை.

சிவபெருமான் மீது காளி நிற்பது - நிர்க்குணத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு சகுணப் பிரம்மம் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் ஆகிய-செயல்கள் புரிவதை உணர்த்துகிறது.

ஆறு தரிசனங்களில் ஒன்றாகிய யோக தத்துவம், புருஷன் - பிரகிருதி பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. அதன்படி சிவபெருமான் கீழே படுத்திருக்கும் நிலையே புருஷன், அந்தப் புருஷனைச் சாட்சியாகக் கொண்டு பிரகிருதியாகிய (இயற்கையாகிய) காளி, உலக இயக்கம் என்ற செயலைச் செய்கிறது.

கடலின் அடிப்பகுதியாகப் பூமி இருக்கிறது.

அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு அதன் மீது கடலின் பரந்த நீர்ப்பரப்பும் கோடானுகோடி கடல் அலைகளும் உள்ளன. படுத்திருக்கும் சிவபெருமான் கடலின் தரைமட்டம் என்றால், அதன்மீது உள்ள பரந்த நீர்ப்பரப்பும் அலைகளும் காளியாகும்.

ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை அதன் அஸ்திவாரம் தாங்கியிருக்கிறது. படுத்திருக்கும் சிவபெருமான் கட்டிடத்தின் அஸ்திவாரம் என்றால், அதன் மீதுள்ள கட்டிடமே காளியாகும்.

20. தட்சிணாமூர்த்தி

165. கேள்வி: தட்சிணாமூர்த்தி சின்முத்திரையின் மூலம் உணர்த்தும் தத்துவம் யாது?

✧ பதில்: உலகில் பல மதங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றைச் சேர்ந்தவர்கள் பல வகையான முத்திரைகளைப் பல்வேறு சமயங்களில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

நாட்டியம், உபதேசம், வழிபாடு, மந்திரங்கள் ஆகியவற்றின்போதும் பலவகையான முத்திரைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு முத்திரையும் ஒவ்வொரு கருத்தை விளக்குவதாக அமைந்திருக்கிறது.

சுட்டுவிரல் நுனியைப் பெருவிரல் நுனியால் தொட்டும், ஏனைய மூன்று விரல்கள் விலகியும் இருப்பது சின்முத்திரையாகும். இதை ஞான முத்திரை, வியாக்யான முத்திரை என்றும் சொல்வதுண்டு.

தட்சிணாமூர்த்தியின் திருக்கரங்களில் ஞானத்தின் அடையாளமாகச் சின்முத்திரையும், தத்து

வங்களை உணர்த்துவதாக ருத்திராட்ச மாலையும், பேரின்பத்தை அளிக்கும் அமிர்த கலசமும், தீ அல்லது நாகமும் உள்ளன.

ஞானமூர்த்தியாகிய தட்சிணாமூர்த்தி (சிவன்) ஆலமரச் செல்வனாக அமர்ந்து சனகர், சனந்தனர், சநாதனர், சனத்குமாரர் ஆகிய நான்கு முனிவர் களுக்கும் வேதத்தின் அடிப்படை உண்மைகளை விளக்கி, யோக நிஷ்டையின் தன்மைகளை உபதேசித்து அருளும் முத்திரையே சின்முத்திரையாகும்.

தட்சிணாமூர்த்தி உயர்ந்த தமது அனுபூதியையும் ஆனந்தத்தையும் மௌனத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தி - தம் சீடர்களின் உள்ளத்தில் அந்த ஆனந்தம் முழுவதையும் பரவச் செய்து-பேரின்ப நிலையை உணர்த்துவதே சின்முத்திரையின் அடையாளமாகும். இந்த முத்திரை ஞானத்தின் அடையாளம்.

ஆணவ மலம் அனாதியானது. ஆன்மாக்களின் அந்த ஆணவ மலம் நீங்கும் பொருட்டு மாயாமலம், கன்மமலம் ஆகிய இரண்டு மலங்களை இறைவன் தந்து, பின்னர் ஆணவமலம், கன்மமலம், மாயாமலம் ஆகியவற்றிலிருந்து ஜீவாத்மாவை விடுவித்து அருள் புரிகிறார். எனவே 'சின்முத்திரை, ஒரு மலம் நீங்க இரு மலங்கூட்டி அருமலம் மூன்றும் அகற்றி' ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியப் பட்டிருக்கும் இயற்கை நிலையாகும்.

பெருவிரல் இறைவன் என்றும், ஆள்காட்டி விரல் உயிர் என்றும், இரண்டு விரல்களும் இணைந்து ஒருமைப்பட்டு வட்டமாக இருப்பது, இறைவனுடன் இணைந்து ஆன்மா பேரின்பத்தில்

திளைப்பதை உணர்த்துகிறது என்றும் கொள்ள வேண்டும்.

ஆணவத்தை விட்டு மனிதன் இறைவனைச் சார்ந்து வாழ வேண்டும்.

சின்முத்திரையிலுள்ள நடுவிரல் ஆணவ மலத்தையும், மோதிரவிரல் கன்மமலத்தையும், சிறுவிரல் மாயாமலத்தையும் உணர்த்துகின்றன. இந்த மூன்று விரல்களும் விலகி நிற்பது, உயிரை விட்டு நீங்கிய அவை மீண்டும் அந்த உயிருடன் சேரும் செயலற்ற நிலையை உணர்த்துகின்றன.

21. சைவ சமயம்

166. கேள்வி. 'சிவம்' என்பதற்கு மங்களம் என்று பொருளா?

✧ பதில்: 'சிவம்' என்பது மந்திரமும் மங்களமும் ஆகும்.

167. கேள்வி. சீவன், சிவனாக ஆக முடியுமா?

✧ பதில்: சித்த மலம் அறும்போது சீவன், சிவனாக ஆகிறது.

168. கேள்வி. 'சொருப சிவம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: சைவ சமயம் இறைவன் 'சொருப சிவம்', 'தடத்த சிவம்' என்ற இரண்டு நிலைகளில் இருப்பதாகக் குறிப்பிடுகிறது.

இவற்றில் 'சொருப சிவம்' என்பது பரப் பிரம்மம் என்ற நிலை. இதில் தொழில் எதுவும் இல்லை. 'தடத்த சிவம்' என்பதில் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் ஆகிய ஐந்தொழில்கள் நடைபெறுகின்றன.

169. கேள்வி. சைவர்கள் திருநீறு அணிவதன் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: திருநீறு, 1. சிவபெருமானை நினைவு படுத்துகிறது, 2. உலகின் நிலையாமையை நினைவூட்டுகிறது.

இறைவனின் நினைவு உள்ளத்தில் இருப்பதால் வருவது வாழ்வு, இறைவனின் நினைவு உள்ளத்தில் இல்லாவிட்டால் வருவது தாழ்வு.

அழகும் அலங்காரங்களும் உலக இன்பங்களும் மின்னல்கொடி போல் சஞ்சலமானவை, நிலையற்றவை.

உலகில் எல்லாமே ஒரு நாள் அழிந்து சாம்பலாகும் என்ற நிலையாமை பற்றிய கருத்து நம் உள்ளத்தில் இடம் பெறும் அளவுக்கு, நம்மிடமிருந்து தீய குணங்கள் நீங்கும், அகங்காரம் நீங்கும், இறைவனிடம் பற்று ஏற்படும்.

இறைவனிடம் சிறிது பக்தி இருந்தால் மட்டும் போதாது, அது இறைவனிடம் மிகவும் ஆழ்ந்த பற்றாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேறு எந்தப் பற்றும் இல்லாமல், இறைவனையே பற்றுக்கோடாகக் கொண்டவர்களாலேயே இறைவன் அடையப் பெறுகிறான்.

170. கேள்வி. சிவலிங்கம் என்பது என்ன?

நந்தியாகிய ரிஷபம் எதைக் குறிக்கிறது?

கந்தனுடைய சொரூபம் என்ன?

சிவனுக்குத் தண்ணீர்த் துளிகளினால் அபிஷேகம் எதற்கு?

சிவனுக்கு 'முக்கண்ணன்' என்று ஏன் பெயர் வந்தது?

✧ பதில்: சிவலிங்கம் - என்பது, சிவபெருமானுடைய ஜோதி வடிவமாகும். உலகில் ஸ்தூலமாகவும் நுட்பமாகவும் இரண்டு வகை வடிவங்கள் உண்டு. சிவனது நுட்பமான வடிவமே சிவலிங்கமாகும்.

வானத்தில் நாம் காணும் சூரியன் ஒரு ஜோதிலிங்கம், அதன் ஆதியையும் அந்தத்தையும் அறிவார் எவருமே இல்லை. (திருவண்ணாமலை தல வரலாற்றில்) பிரமன், ஒரு விஞ்ஞானி தொலைநோக்குக் கண்ணாடி கொண்டு ஆராய்ந்து பார்ப்பது போல, சிவபெருமானின் இந்தக் கம்பம் (தூண்) வடிவமான ஜோதியின் ஆரம்பத்தைக் காண முயன்றான், ஆனால் அதை அறிவது அசாத்தியமாகையால், பொய்யைத் துணைகொண்டு, எண்ணற்ற ஒளி ஆண்டுகளைக் கணக்கிட்டு, ஜோதி ஸ்தம்பத்தின் ஆதியைக் கண்டதாகக் கூறினான்.

இந்தப் பெருஞ்ஜோதிக்கு அந்தமே இல்லை என்பதையும், 'அனந்தமே பூர்ணம்' என்பதையும் அறிந்த திருமால், "பிரம்மம் என்பது, சூரியனுக்குச் சமமான ஜோதி, இது அந்தமற்ற, ப்ரஹ்ம ஸூர்யஸமம் ஜ்யோதி:" என்றான். இந்தப் பெருஞ் ஜோதியில் ஸ்தூலமாக நாம் காணும் சூரியன் ஒரு புள்ளி போன்றவன்.

உலகில் ஆண் உருவமானது லிங்கம், தாய் வடிவமான பிரகிருதியே உமை. லிங்கம் என்பது, படைக்கும் ஆற்றல். அதன் சொரூபம் பிராணமயம்.

பிராணன் அடிப்படையில் ஒன்றே ஆயினும், அதுவே சிவனாகவும் பார்வதியாகவும், ஆணாகவும் பெண்ணாகவும், நுட்பமாகவும் ஸ்தூலமாகவும்

வடிவம் பெற்றது. "சிவனே தேவி", தேவியே சிவன், நிலவும் நிலவொளியும் போல இவர்களுக்கிடையில் வேறுபாடு இல்லை" என்று லிங்க புராணம் கூறுகிறது.

நந்தியாகிய ரிஷபம்- என்பது தர்மத்தைக் குறிக்கிறது, ஆனந்தத்தைக் குறிக்கிறது. ஆனந்தம் என்பது பிரம்மத்தின் வடிவம். ரிஷபம் என்பது ஆசைகள் (காமம்). ரிஷபச் செயலினால்தான் படைப்பு நடைபெறுகிறது. சிவபெருமானுக்கு நந்தி வாகனம் என்றால், சிவபெருமான் காமனை எரித்து வெற்றி பெற்றதை இது குறிப்பிடுகிறது.

ஆனந்தம் நல்கும் ஆசை (காமம்) அனைவரையும் ஆள்கிறது, ஆனால் சிவபெருமான் காமத்தை ஆட்கொண்டு வசப்படுத்தியுள்ளார். கடுமையான தவத்தினாலும் சமாதி நிலையினாலும் காமனை வென்றபிறகே, சிவபெருமான் மலை மகளைத் திருமணம் செய்துகொள்கிறார்.

சிவபெருமான் அக்கினி, மலைகள் சோமம் (குளிர்ச்சி). அக்கினியும் சோமமும் இணைவதே, சிவ-பார்வதி திருமணமாகும்.

கந்தனின் சொருபம். 'அவன் குழந்தையாக அழுதான், அதனால் அவனுக்கு ருத்திரன் என்று பெயர் - யதரோதீத், தஸ்மாத் ருத்ர.' என்று சதபதப் பிராம்மணம் கூறுகிறது.

பசி எடுக்கும்போது குழந்தை அழுகிறது. உண்மையில், குழந்தைக்கு உள்ளே இருக்கும் அக்கினியே ருத்திரன், அவன் அன்னம் அல்லது ஸோமத்தை வேண்டுகிறான். இதுவே ருத்திரனுடைய அழகை என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உள்ளே திகழும் பிராணனே குமரன் ஆகும். ஒவ்வொருவனுக்கும் உள்ளேயுள்ள ருத்திரன் அல்லது அக்கினியின் குழந்தைத்தன்மையே குமரன் ஆகும். ஆறு சக்கரங்களிலும் பிராணனாகிய அக்கினியின் ஒளி நிரம்பு வதனால் குமரன் தோன்றுகிறான், இதனால் அவன் ஆறு தாய்களின் மகன் ஆகிறான். தாரகன் என்பது, வெண்மதி அதாவது மனம்.

உடலின் ஆற்றலை எதிர்க்கும் மனமே தாரகன். ஒவ்வொரு குமரனும் இந்தத் தாரகனைத் தன் வசப்படுத்துவது இன்றியமையாததாகிறது.

சிவனுக்கு அபிஷேகம். விழிப்பு, கனவு, தூக்கம் ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் மனித உணர்வு அமைதிகொள்ள வேண்டும். அக்கினி ஸோமபானம் செய்வதையே, சிவனது 'கடாபி ஷேகம்' விளக்குகிறது. ஒவ்வொரு உடலிலும் இயற்கை இந்த அபிஷேகத்தை நிகழ்த்துகிறது.

மனிதனிடமுள்ள பிராண அக்கினியே சுக்கிலம் அல்லது சோமம். சோமத்தை அக்கினி, கணந்தோறும் விழுங்குகிறது. அக்கினிக்குச் சோமம் கிடைக்கும்போது அவன்- சேமமுடையவன் - ஆகிறான். இது அக்கினியின் மங்கலமான வடிவம்.

முக்கண்ணன்- 'த்ரியம்பகன் (மூன்று கண்களை உடையவன்)' என்று சிவனை ரிக்வேதம் குறிப்பிடுகிறது.

அகம்பகம் என்றால் கண் அல்லது தாய். சூரியன், சந்திரன், அக்கினி ஆகிய மூன்றையும் மூன்று கண்களாகக் கொண்டவன் சிவபெருமான். பூமி, இடைவெளி, வானம் அதாவது மனம், பிராணன், வாக்கு ஆகியவை மூன்று தாய்மார்கள்.

உயிராகிய அக்கினியைப் பிறப்பிப்பவர்கள் இந்தத் தாய்மார்கள்.

விண்ணும் மண்ணுமாகிய உலகில், விண் என்பது தந்தை, பூமி என்பது தாய். இதுவே பிரம்மாண்டமாகிய ருத்திர சிருஷ்டி. அக்கினியும் சோமமும் இணைந்து தோன்றுவது இந்தச் சிருஷ்டி. எனவே சிவன் அர்த்தநாரீசுவரன் ஆகிறான்.

22. பிரதோஷம்

171. கேள்வி. சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. 'பிரதோஷம்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: 'இரவுக்கு முன்பு' என்ற கருத்தில், சைவ சமயத்தில் 'பிரதோஷம்' என்ற சொல் வழக்கில் இருக்கிறது.

172. கேள்வி. பிரதோஷங்களில் சனிப் பிரதோஷம் மட்டும் சிறப்பாகப் போற்றப்படுவது ஏன்?

✧ பதில்: தேவர்களும் அசுரர்களும் பாற்கடலைக் கடைந்தார்கள் என்ற புராண நிகழ்ச்சியுடன் பிரதோஷ விரதம் தொடர்புடையது. இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சனிக்கிழமை நாளில் நடந்ததாகச் சொல்லப் படுகிறது.

எனவேதான் சனிக்கிழமை வரும் பிரதோஷம் சிறப்பாகப் போற்றப் பெறுகிறது.

23. நாயன்மார்கள்

173. கேள்வி. 63 நாயன்மார்களில் அதிகம் படித்தவர் யார்?

✧ பதில்: சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். நிரம்பவும் படித்தவர் என்பதாலேயே அவருக்கு 'நாவலர்கோன்'

என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு. எனினும் அவர், தான் அதிகம் படித்தவர் என்ற ஆணவம் துளியும் இல்லாமல் இருந்தார்.

174. கேள்வி: திருநாவுக்கரசரும் காரைக்காலம்மையாரும் சமகாலத்தைச் சேர்ந்தவர்களா?

✧ பதில்: இல்லை. காரைக்காலம்மையார் கி.பி. 5-ஆம் நூற்றாண்டிலும், திருநாவுக்கரசர் 7-ஆம் நூற்றாண்டிலும் வாழ்ந்தவர்கள்.

175. கேள்வி: அப்பர், சுந்தரர் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறியும் உண்மைகள் யாவை?

✧ பதில்: "என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே" - இது நாவுக்கரசர் நமக்கு வழங்கிய தாரக மந்திரம்.

உண்மைப் பக்தர்கள் விரும்பும் வகைகளில் லெல்லாம், இறைவன் அருள் புரிபவனாக விளங்குகிறான் - இது சுந்தரர் வாழ்க்கை நமக்குத் தரும் செய்தி.

176. கேள்வி: அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் ஆகியோரின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறியும் உண்மைகள் யாவை?

✧ பதில்: 1. சாதகன், சேவையைத் தெய்வ ஆராதனையாகக் கொள்ள வேண்டும், சமூகநலத் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்குத் திருநாவுக்கரசர் வழிகாட்டியாக விளங்குகிறார்.

2. இறைவனை பக்தன், தான் நினைத்த நேரத்தில் தனக்குத் துணையாகக் கொண்டுவர முடியும் என்பதற்குச் சுந்தரர் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்.

3. ஆண்டவனின் அருள்பலம் கொண்டு எத்தகைய ஆட்சி பலத்தையும் விரட்டிவிட முடியும்

என்பதற்குச் சம்பந்தர் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார்.

4. இறைவனைப் பிரதானமாகக் கொண்டு வாழ்பவனுக்குப் பணமும் பதவியும் பொருட்டல்ல என்பதற்கு மாணிக்கவாசகர் உதாரணம்.

177. கேள்வி. 'மார்ஜாலம்' என்ற கருத்தை உதாரணத்துடன் விளக்கவும்.

✧ பதில்: பூனை தன் குட்டியைப் பற்றி இருப்பது 'மார்ஜால நியாயம்' எனப்படும்.

இந்த முறையில் திருஞானசம்பந்தரும், சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் இறைவனால் ஆட்கொள்ளப் பட்டார்கள்.

178. கேள்வி. 'சுத்த தன்யாசி' என்று ஒரு ராகம் இருப்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

✧ பதில்: சென்னை, மயிலாப்பூரில் இருந்த எனக்கு இது தெரியாவிட்டால் எப்படி?

திருஞானசம்பந்தர் மயிலாப்பூர் வந்திருந்த போது, "மட்டிட்ட புன்னையங் கானல்" என்ற திருப்பதிகம் பாடி, பூம்பாவையை உயிர்ப்பித்தார். இந்தத் திருப்பதிகத்தை நற்றமிழ் வல்ல ஞானசம்பந்தர் 'சுத்த தன்யாசி' ராகத்தில் பாடியிருக்கிறார். இந்த ராகம் பண்டை நாளில் 'சீகாமரம் (சீகாமரப்பண்)' என்று அழைக்கப் பட்டது.

24. சைவத் திருமுறைகள்

179. கேள்வி. திருமந்திரம் எந்த நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட நூல்?

✧ பதில்: 7 முதல் 8- ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலம் திருமூலர் காலம் - திருமந்திரம் தோன்றிய காலம் - என்பது ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்து.

180. கேள்வி: “மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவதே இந்த மாநிலத்தே” என்பதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: “உலகில் உயர்ந்த ஆன்மிக வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக மனிதப்பிறவி வேண்டும்” என்ற கருத்தில், திருநாவுக்கரசர் அவ்விதம் கூறியுள்ளார்.

181. கேள்வி: ‘பெருங்கருணைப் பேராறு’ என்று மாணிக்கவாசகர் சிவபெருமானைக் குறிப்பிடுகிறார். இறைவன் பெருங்கருணைப் பேராறாக விளங்குகிறான் என்பதை நான் எப்படித் தெரிந்து கொள்வது?

✧ பதில்: மனம் வாக்கு காயங்களில் தூய்மையுடன் இருந்து, விடாமுயற்சியுடன் உறுதியுடன் பொறுமையுடன் ஆத்மசாதனைகளைத் தொடர்பவனுக்குள் கடவுளின் அருள் என்பது பெருவெள்ளமாக, பிரவாகமாகப் பாய்கிறது.

182. கேள்வி: “பழங்குடில் தோறும் எழுந்தருளிய பரனே” என்று, திருவெம்பாவையில் மாணிக்கவாசகர் கூறுவதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: பழைய குடில் என்பது நைந்து போயிருக்கும். அதுபோல் ஆணவமலம், கன்மமலம், மாயாமலம் ஆகிய மும்மலங்களும் பலமிழந்து நைந்து இல்லாமல் போன இதயத்தில், இறைவன் எழுந்தருளுகிறான் என்பது கருத்து.

பல பிறவிகளாக இறைவனை வழிபடும் பழைய அடியார்களின் மனக்கோயில் 'பழங்குடில்' எனப்பட்டது.

183. கேள்வி. "பத்துக்குலாம் அடியார்தம் செய்கைதானே" என்று, திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் கூறுவதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: சிவனடியார்களிடம் பத்து விதமான செயல்கள் இருக்கும். இதையே, "பத்துடையிர் ஈசன் பழஅடியிர் பாங்குடையிர்" என்று, திருவெம்பாவை யிலுள்ள மூன்றாவது பாடலும் குறிப்பிடுகிறது.

சிவனடியார்களிடமுள்ள அந்தப் பத்துச் செயல்கள் வருமாறு —

1. விபூதி அணிதல்; ருத்திராட்சம் அணிதல் (திருமணமான ஒரு பெண்ணுக்குக் கழுத்தில் திருமாங்கல்யம் இருப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அவ்வளவு முக்கியம் சிவனடியார்களுக்குத் திருநீறும் ருத்திராட்சமும் என்று சைவ சமயம் கூறும். எனவே சிவனடியார்களாக இருப்பவர்கள் எதை மறந்தாலும் துறந்தாலும் கண்டிப்பாக விபூதியும் ருத்திராட்சமும் அணிய வேண்டும்),

2. குருபக்தி அவசியம் (இந்த குருபக்தி என்பது குருவின் உபதேசங்களைப் பின்பற்றுதல், ஆச்சாரியனுக்குத் தொண்டு செய்தல், அவரை வழிபடுதல் என்ற வகையில் அமையும்),

3. சிவபெருமானைப் பற்றிய பாடல்களைப் பக்தியுடன் பாட வேண்டும்,

4. பஞ்சாட்சர ஜபம்,

5. சிவபூஜை,

6. சக்திக்கு ஏற்ற வகையில் தானதர்மங்கள் செய்தல்,

7. சிவபெருமான் நிகழ்த்திய லீலைகளைக் கேட்டல்,

8. சிவன் உறையும் திருக்கோயில்களைப் பராமரித்தல்,

9. சிவனடியார்களுடன் சேர்ந்து உணவருந்துதல்,

10. சிவபிரானை வணங்கும் அடியவர்களுக் கெல்லாம் தொண்டனாக இருத்தல்.

184. கேள்வி. திருநாவுக்கரசரே தமது தேவாரத்தில், “குறிக்கோள் இல்லாது கெட்டேன்” என்று சொல்லியிருப்பது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

✧பதில்: திருநாவுக்கரசர் தெளிவான குறிக்கோளுடன் தான் வாழ்ந்தார். அதனால்தான் அவர் சிவபெருமானால் ‘திருநாவுக்கரசர்’ என்றும், திருஞானசம்பந்தரால் ‘அப்பர்’ என்றும் அழைக்கப் பெற்றார், அப்பூதியடிகளின் சிந்தையிலும் நிறைந்திருந்தார்.

உலகில் பெரும்பாலான மக்கள் எந்த விதமான உயர்ந்த இலட்சியமும் இல்லாமல், வாழ்க்கையைப் பற்றிய தெளிவும் இல்லாமல் பயனற்ற வீண் வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள்.

பெரும்பாலானவர்கள் விஷயத்தில், ‘எப்படி வாழ்வது?’ என்பதைத் தெரிந்துகொள்வதற்கும்

முன்பே, அவர்கள் வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதி கழிந்து போய்விடுகிறது. எஞ்சிய காலத்தில், வாழும் முறை தெரிந்தும் கூட அவர்கள் அதைப் பின்பற்று வதற்குரிய உடல் வலிமையும் மனவலிமையும் இல்லாதவர்களாகி விடுகிறார்கள்.

இதற்கு மாறாக, மனிதராகப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் உன்னதமான குறிக்கோளுடன் வாழ வேண்டும் என்பதையே, திருநாவுக்கரசரின் அந்தத் தேவார வரி அவ்விதம் எடுத்துக் காட்டுகிறது.

அருளாளர்களும் சான்றோர்களும் உலகிற்கு வழங்கியுள்ள அருள் நூல்கள், அறநூல்கள், பெரியோர் தொடர்பு ஆகியவற்றைத் துணையாகக் கொண்டு வாழ்ந்தால்தான் வாழ்க்கையைப் பற்றிய சரியான தெளிவு நமக்குக் கிடைக்கும். இல்லா விட்டால் இந்த உலக வாழ்க்கையும் சரி, மறு உலக வாழ்க்கையும் சரி - துன்பமாகவே அமையும்.

25. தேவி

185. கேள்வி. சப்த மாதாக்களின் பெயர்களைச் சொல்லுங்கள் .

✧ பதில்: அபிராமி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, நாராயணி, வராகி, இந்திராணி, காளி ஆகியவர்களை சப்தமாதாக்கள் என்கிறோம்.

186. கேள்வி. 'துர்க்கை' என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: 'துர்கா' என்ற சம்ஸ்கிருத சொல்லைத் தமிழில் 'துர்க்கை' என்று வழங்குகிறோம்.

'துர்கா' என்றால் 'துன்பத்தைப் போக்குபவள், கோட்டைபோல் இருந்து பக்தர்களைப் பாதுகாப்பவள்' என்பது பொருள்.

187. கேள்வி: சக்தி வழிபாட்டில் சியாமளாதேவி என்ற பெயரில் அம்பாள் வழிபடப்படுகிறாள்.

சியாமளாதேவி வடிவத்தின் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: சியாமளாதேவி என்பவள் சங்கீத தேவதை. அவளே லலிதா பரமேஸ்வரிக்கு மந்திரி ஆவாள். ஆதலால் அவளுக்கு மந்திரிணீ என்றும் ஒரு பெயர் உண்டு.

188. கேள்வி: மாதவி, மணிமேகலை ஆகியவை தெய்வத்தின் பெயர்களா?

✧ பதில்: மாதவனின் துணைவி என்ற கருத்தில், மாதவி என்ற பெயர் அமைந்துள்ளது. இது பூமா தேவியைக் குறிக்கிறது.

சமண சமயம் கடந்தேவதையாக மணிமேகலா தெய்வத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. கடலுக்கு உரிய இந்தத் தெய்வம், கப்பலில் கடற் பிரயாணம் செய்யும் நல்லவர்களைப் பாதுகாக்கும் என்பது சமண சமயத்தவர்களின் நம்பிக்கை.

189. கேள்வி: தேவியை வழிபடுவதற்குரிய சிறந்த நாள் எது?

✧ பதில்: “மாதங்களில் தை, ஆடி ஆகிய இரண்டு மாதங்களும் தேவி வழிபாட்டுக்கு மிகவும் சிறந்தவை. கிழமைகளில் செவ்வாய், வெள்ளி ஆகியவை உகந்தவை. திதிகளில் அஷ்டமி, சதுர்த்தசி, பெளர்ணமி ஆகியவை மேன்மை யானவை. நட்சத்திரங்களில் உத்திர நட்சத்திரம் தேவி பூஜைக்கு உரியது” என்பது ஐதீகம்.

190. கேள்வி: தேவியை வழிபடுவதற்குரிய சிறப்பான நாட்கள் யாவை?

✧ பதில்: தமிழ்நாட்டில் வெள்ளிக்கிழமை தேவி வழிபாட்டுக்கு உரிய புனித நாளாகக் கருதப்படுகிறது.

வங்காளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை, சனிக்கிழமை ஆகிய இரண்டு தினங்களையும் தேவி வழிபாட்டுக்கு உரிய விசேஷ நாட்களாகக் கருதுகிறார்கள்.

தேவி உபாசகர்கள், 'பஞ்ச பர்வாக்கள்' தேவி உபாசனைக்கு உகந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

பஞ்ச பர்வாக்கள் என்றால் ஐந்து காலங்கள் அல்லது ஐந்து நேரங்கள் என்று பொருள். அவை வருமாறு:

1. மாதப்பிறப்பு (இதை மாச சங்கராந்தி அல்லது மாச ஸங்க்ரமண புண்ணிய காலம் என்றும் சொல்வார்கள்), 2. அமாவாசை, 3. பெளர்ணமி, 4. கிருஷ்ணபட்ச அஷ்டமி, 5. சதுர்தசி ஆகியவை யாகும்.

191. கேள்வி: மகாலட்சுமியின் மீது இரண்டு யானைகள் நீரைப் பொழிந்துகொண்டிருப்பதைப் படங்களில் பார்க்கிறோம்.

இதன் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: எல்லாப் புனித தீர்த்தங்களையும் யானைகள் மகாலட்சுமிக்கு வர்ஷிப்பதாக ஐதீகம்.

192. கேள்வி: திருமகள் இருக்கும் இடம் பணப்பெட்டி. இதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா?

✧ பதில்: கோயில் உள்ள ஊரில்தான் திருமகள் குடியிருப்பாள் என்பது ஐதீகம்.

193. கேள்வி: சிலர் காளிதேவிக்கு ஆடு பலியிடுகிறார்கள். இது பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: இதைப் பற்றி காளி உபாசகர் ஒருவரை நான் வினவியபோது, அவர் பின்வருமாறு கூறினார்.

வாமாசாரத்தில் பலியிடும் வழக்கம் இருக்கிறது.

'பலி' என்பது நம்மிடம் உள்ள உட்பகை வர்களாகிய காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாத்சர்யங்களை - ஜபத்திலும் ஹோமத்திலும் தியாகம் செய்வதேயாகும்.

அவை பின்வருமாறு: 1. வெள்ளாடு-காமம், 2. எருமை- குரோதம் (கோபம்), 3. பூனை - லோபம் (கருமித்தனம்), 4. செம்மறியாடு - மோகம் (பெண்ணாசை), 5. நரன் - மதம் (ஆணவம்), 6. ஒட்டகம்-மாத்சர்யம் (பொறாமை).

இவ்வாறு காமம், கோபம் போன்றவற்றை நீக்கிக்கொள்ளாமல், அடையாளச் சொற்களாகக் குறிப்பிடப்பட்ட மிருகங்களையே பலியிடுவது, ஜகன்மாதாவாகிய காளிதேவிக்கு ஒவ்வாத செயலாகும்.

26. முருகன்

194. கேள்வி: கந்த புராணம் வழங்கும் செய்தி யாது?

✧ பதில்: நன்றி மறவாமை என்பது கந்த புராணத்தின் உயிர்க் கருத்து. எனவே நன்றி மறவாமை என்பதைப் படிப்பிணையாக வழங்க வந்தது கந்த புராணம்.

195. கேள்வி: 'காங்கேயன்' என்பது யாரைக் குறிக்கும்?

✧ பதில்: முருகக் கடவுளின் திருவவதாரத்தின்போது,

சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து தோன்றிய ஜோதிப்பிழம்பின் உஷ்ணத்தைக் கங்கை தாங்கியது. அதனால் 'கங்கையின் மைந்தன்' என்ற ஒரு பெயரும் முருகனுக்கு ஏற்பட்டது.

மகாபாரத்தில் வரும் பீஷ்மர் கங்காபுத்திரர்.

எனவே 'காங்கேயன்' என்பது முருகனையும் குறிக்கும், பீஷ்மரையும் குறிக்கும்.

196. கேள்வி. தங்களுக்குப் பிடித்த முருகன் கோயில் எது? ஏன்?

ஈபதில்: கற்கண்டை, ஜாங்கிரியை, லட்டை எந்தப் பக்கம் பிடித்துச் சாப்பிட்டாலும் இனிக்கவே செய்யும். அதுபோல் முருகனடியார்களின் திருவுள்ளங்களை, அனைத்து முருகன் திருத்தலங்களும் மகிழ்விக்கும் என்பதுதான் உண்மை.

தமிழ்நாட்டில் 272 சிவத்தலங்கள் போற்றப் பெறுகின்றன. இவற்றில் முதன்மை இடம் சிதம்பரத்திற்கு உரியது. இங்குதான் பெரிய புராணத்தின் அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது.

திவ்யதேசங்கள் என்று 108 திருத்தலங்களை வைஷ்ணவச் சம்பிரதாயம் போற்றுகிறது. இவற்றில் முதன்மை இடம் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு உரியது. இங்கே தான் கம்ப ராமாயணத்தின் அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது.

முருகன் திருத்தலங்கள் பல. இவற்றில் கந்தபுராணம் அரங்கேற்றம் நடந்த இடம் காஞ்சீபுரத்திலுள்ள குமரக்கோட்டம் முருகன் கோயிலாகும்.

காஞ்சீபுரத்தில் ஏகாம்போஸ்வதி கோயில்,

காமாட்சி கோயில், குமரக்கோட்ட முருகன் கோயில் ஆகிய மூன்றும் சோமாஸ்கந்தமூர்த்தம் போல் அமைந்துள்ளன.

சைவம், வைணவம், சாக்தம் ஆகிய மூன்றையும் 'ரத்தினத்ரயம்' என்று பெரியோர் கூறுவர். இவற்றுக்கு முறையே ஏகாம்பரநாதர், வரதராஜர், காமாட்சி ஆகிய தெய்வங்களுக்குக் காஞ்சீபுரத்தில் சிறப்பாக ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன.

பிற முருகன் கோயில்களில் இருப்பது போல் முருகவேள், வள்ளி - தெய்வயானை சமேதராக இல்லாமல் பிரம்மச்சாரியாகக் கருவறையில் குமரக் கோட்டத்தில் தனித்து இருக்கிறார்.

பிரணவத்தின் பொருள் அறியாத நான் முகனைச் சிறையிலிட்ட பிறகு, முருகனே படைப்புத் தொழிலைச் செய்ததாக வரலாறு. அவ்விதம் படைப்புத் தொழில் புரியும் கோலத்தில் இங்கே முருகன் எழுந்தருளியுள்ளான்.

'அனைத்து முருகன் ஆலயங்களையும் தரிசித்தால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ, அந்தப் புண்ணியம் காஞ்சீபுரத்திலுள்ள குமரக் கோட்டம் ஒரு முருகன் ஆலயத்தைத் தரிசித்தாலே கிடைத்துவிடும்', கேஷத்திரங்களில் காசி போலே, நதிகளில் கங்கை போலே முருகன் திருத்தலங்களில் முதன்மையானது குமரக் கோட்டம்' என்று காஞ்சீபுரத்திலுள்ள முருகனடியார்கள் கூறுகிறார்கள்.

செம்மான் மகளைத் திருடும் திருடன், இந்தக் குமரக்கோட்டத்தில்தான் கந்தபுராணத்தைத் திருத்திக் கொடுத்தான். கந்தபுராணம் பாடிய மனிதப் புனிதரான கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் 11- ஆம்

நூற்றாண்டில் இங்குதான் பணி புரிந்தார். 'திகடசக்கரம்' என்பதற்கு இலக்கண விளக்கம் தரும் பொருட்டு, தமிழ்க் கடவுளான கந்தப்பெருமான் தமிழ்ப்புலவராக இங்கே வந்தருளினான்.

அருணகிரிநாதரும் குமரக்கோட்ட முருகனைப் பாடியுள்ளார். சமீப காலத்தில் வாழ்ந்த பாம்பன் சுவாமிகள் வரலாற்றிலும் குமரக்கோட்டம் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது.

27. வைஷ்ணவம்

197. கேள்வி: 'வைகுண்டம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: வைணவ மரபுப்படி 'வைகுண்டம்' என்ற சொல்லுக்கு விஷ்ணு என்றும், விஷ்ணுவின் பரமபதம் என்றும் இரண்டு அர்த்தங்களைப் பெரியோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

198. கேள்வி: 'வனமாலி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: கதம்ப மலர்களாலும், பல நிறங்களைக் கொண்ட மலர்களாலும் கட்டப்பட்ட மாலையை 'வனமாலை' என்று சொல்வார்கள். இந்த மாலையை அணிந்திருப்பவர் என்பதனால் திருமாலுக்கு 'வனமாலி' என்றும் ஒரு பெயர் ஏற்பட்டது.

199. கேள்வி: மகாவிஷ்ணுவின் மனைவிகளின் பெயர்கள் யாவை?

பதில்: ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, நீளாதேவி ஆகியோர் மூவரும் மகாவிஷ்ணுவின் மனைவியர். இவர்களில் ஸ்ரீதேவி ஞானத்தையும், பூதேவி கருணையையும், நீளாதேவி தியாகத்தையும் உணர்த்துவதாக வைணவச் சான்றோர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

200. கேள்வி: முருகனின் திருநாமங்கள் பலவற்றில் 'ஸ்கந்தன்' என்ற பெயர் மிகவும் சிறப்புக்கு உரியதாகக் கருதப்படுகிறது.

அதுபோல் விஷ்ணுவின் திருநாமங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பெயர் எது?

மகாலக்ஷ்மியின் பெயர்களில் சிறப்புப் பொருந்திய பெயர் எது?

✧ பதில்: திருமாலுக்கு உரிய பெயர்களில் சிறப்பு மிக்கது 'நாராயணன்' என்னும் நாமம்.

திருமகனின் திருநாமங்கள் பலவற்றிலும் முதல் முக்கியத்துவம் 'ஸ்ரீ' என்ற பெயருக்கு உரியது.

201. கேள்வி: விஷ்ணுவின் வாகனம் கருடன் என்பது நமக்கெல்லாம் தெரிந்ததுதான். 'கருடன்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: 'செயற்கரிய செய்பவன்' என்பது கருடன் என்ற சொல்லின் பொருள்.

202. கேள்வி: 'அர்ச்சை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'வழிபாட்டுக்கு உரிய இடம்' என்று பொருள்.

வைணவத் திருக்கோயில்களில் எழுந்தருளியிருக்கும் திருமால் விக்கிரகங்களை 'அர்ச்சா வதாரம்' என்று விசிஷ்டாத்வைதம் குறிப்பிடுகிறது.

203. கேள்வி: வைணவ ஆலயங்களில், பக்தர்களின் தலையில் வைக்கும் சடாரியின் முக்கியத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் சடகோபன் ஆழ்வார்களில் முக்கியமானவர். அரங்கநாதன்

இவரை அன்புடன் 'நம் ஆழ்வார்' என்று அழைத்த தனால் இவர், 'நம்மாழ்வார்' என்ற ஏற்றம் பெற்றார். 'பரமனுடைய பாதுகை (மரவடிதிருவடி நிலை)' என்று இவர் போற்றப்பெறுகிறார்.

வைணவக் கோயில்களில், பெருமானைத் தரிசிக்கச் செல்லும் பக்தர்களின் தலையில் பரமனின் பாதுகையாகிய சடாரியைச் சூட்டுவ தனால், நம்மாழ்வார் வாயிலாகப் பெருமானிடம் அடியார்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்படுகிறது.

204. கேள்வி. வைணவர்கள் திருமண் காப்பிடுவதன் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: திருமண்காப்பு என்பது, எம்பெருமான் திருவடியைக் குறிக்கிறது. அத்துடன் நடுவில் திருமகளின் அடையாளமான ஸ்ரீசூர்ணத்தையும் வைணவர்கள் அணிவார்கள்.

தீவினைகளே நிறைந்த உலகில் தீநெறியைத் தவிர்த்து நன்னெறியில் செல்ல வைக்கும் காப்பாகவும், எப்போதும் பரமனை நினைவில் கொள்ளவும் திருமண்காப்பு உதவுகிறது.

திருமண்காப்பு அணிந்தவன் தீநெறியில் சென்றால் உலகம் அவனைப் பழிக்கிறது. பேய், பிசாசு முதலிய தீய சக்திகளிலிருந்தும் கூடத் திருமண் காப்பு வைணவனைக் காக்கிறது. ஒருவன் வைணவன் என்பதைக் குறிக்கும் மிகவும் உயர்ந்த அடையாளம் இது.

205. கேள்வி. 'சேவித்தல்' என்பதற்குச் சரியான அர்த்தம் என்ன?

✧ பதில்: பொதுவாக இந்தச் சொல் பகவானைச் சேவித்தல், ஆச்சாரியனைச் சேவித்தல்,

பெரியோர்களைச் சேவித்தல் என்று வைணவர்களிடையே வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. வைணவ ஆச்சாரியர்கள் சேவித்தல் என்ற சொல்லை 1. அடிபணிதல், 2. வணங்குதல், 3. வழிபடுதல், 4. பார்த்தல், 5. தரிசித்தல் ஆகிய ஐந்து பொருள்களில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

“பெரியோர்களை சேவிக்கும்போது (முழங்காலிட்டு வணங்கும்போதோ, சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்யும்போதோ) அவர்கள், ‘போதும்’ என்று சொல்லும் வரையில் அவர்களை வணங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்” என்று, வைணவச் சான்றோர் ஒருவர் ஒரு சமயம் குறிப்பிட்டார்.

206. கேள்வி: ‘பாகவதபச்சாரம்’ என்றால் என்ன?

✧ பதில்: பாகவதர்கள் என்ற சொல்லைப் பொதுவாகப் ‘பாட்டுப் பாடுபவர்கள்’ என்ற கருத்தில் இப்போது நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

ஆனால் பாகவதர்கள் என்ற சொல், சிறப்பாக வைணவத்திற்கு உரிய ஒரு சொல்லாகும். வைணவ மரபில் பாகவதர்கள் என்றால் பக்தர்கள், அடியார்கள், பகவானை வழிபடுபவர்கள் என்பது பொருள்.

பக்தர்களுக்குத் துன்பம் விளைவிப்பது, அவர்களை மனம் வருந்தச் செய்வது, அவர்கள் மனம் வருந்தும்படி பேசுவது, பக்தர்களின் குற்றங்களையும் குறைகளையும் பார்ப்பது, அதைப் பற்றி பேசுவது போன்றவை பாகவத அபச்சாரம் எனப்படும். இத்தகைய குற்றங்களைத் தவிர்த்து வாழ வேண்டும் என்று வைணவம் வலியுறுத்துகிறது.

207. கேள்வி: வைஷ்ணவ சந்நியாசிகள் கையில்

திரிதண்டம் வைத்திருக்கிறார்கள். சங்கர மடத்தைச் சேர்ந்த சந்நியாசிகள் கையில் ஏகதண்டம் வைத்திருக்கிறார்கள். கையில் தண்டம் வைத்திருப்பதில் இது போன்ற வேறுபாடுகள் இருப்பது ஏன்?

✧ பதில்: திரிதண்டி என்பது முக்கரணங்களை அடக்குவதையும், ஏகதண்டம் என்பது, 'நான் பிரம்மமே, பிரம்மமே நான்' என்ற அகண்ட உணர்வில் நிலைத்திருப்பதையும் உணர்த்துகின்றன.

208. கேள்வி: வைணவர் ஒருவர் காலமானால், “அவர் ஆச்சாரியன் திருவடியை அடைந்தார்” என்று வைணவர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படி ஆச்சாரியன் திருவடிக்கு என்னதான் சிறப்பு?

✧ பதில்: “ஆச்சாரியன் திருவடியை அடைதல்” என்பது வைணவர்களின் குருபக்தியை - குருவின் மீது அவர்கள் கொண்டிருக்கும் மகாவிசுவாசத்தைக் காட்டுகிறது.

இரும்பை ஆற்று நீரில் போட்டால் மூழ்கி விடும். அதையே ஒரு பலகையின் மீது - அல்லது, படகின் மீது - வைத்தால் மிதக்கும்.

அப்படி ஜீவர்களாகிய நாம் உலகச் சேற்றிலும், பிறவிப் பெருங்கடலிலும் மூழ்காமல் தப்ப வேண்டுமானால் ஆச்சாரியன் திருவடிகளையே பற்ற வேண்டும். சத்குருவாகிய அவரை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு வாழ வேண்டும்; ஞான குருவாகிய அவரது உபதேசங்களைத் தவறாமல் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

209. கேள்வி: வைணவம் குறிப்பிடும் ‘உபய வேதாந்தம்’ என்பதை விளக்கவும்.

✧ பதில்: சம்ஸ்கிருத மொழியிலுள்ள உபநிடதங்கள்

வேதாந்தம் எனப்பெறும். திவ்யப் பிரபந்தத்தை வைணவர் தமிழ் வேதமாகவும், தமிழ் வேதாந்தமாகவும் கொள்வர். எனவே வடமொழி - தென் மொழி வேதாந்தமாகிய உபய (இரண்டு) வேதாந்தத்தை நன்கு பயின்ற வைணவருக்கு 'உபய வேதாந்தாச்சாரியர்' என்ற பட்டம் உண்டு. இதுவே சுருக்கமாக 'உ.வே.' என்றும் குறிக்கப்பெறும். வடமொழியுடன் தென்மொழி வேதாந்தத்தையும் வீறுபெற வளர்த்தவர்கள் நம் வைணவர்கள்.

210. கேள்வி. வைணவச் சம்பிரதாயத்தில் 'படி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: வைணவப் பேராசிரியர்கள் திவ்யப் பிரபந்தத்துக்கு ஏராளமான உரைகள் இயற்றியுள்ளனர்.

ஓர் உரையின் அளவு எவ்வளவு என்பதை அறிவிக்கும் அளவை 'படி' என்பது. ஒற்றெழுத்தை நீக்கி, முப்பத்திரண்டு எழுத்துக்கள் கொண்டது ஒரு 'படி.' இப்படி எழுத்தை அளப்பதனால், பழைய உரைகளில் இடைச்செருகல் ஏற்படுவதற்கு இடமில்லை:

உதாரணமாக, திருவாய்மொழிக்கு நம் பிள்ளை என்ற பேராசிரியர் அருளிய ஈடு 'முப்பத்தாறாயிரப்படி' என்ற பேருரை மிக்க புகழ் பெற்றது; இது முப்பத்தாறாயிரம் படி கொண்டது. அரங்கனைத் தரிசிக்க வரும் பெருங்கூட்டம் போலவே, நம்பிள்ளையின் உபந்நியாசத்தைச் செவியுறவும் நிறைய கூட்டம் வருமாம். எனவே, "நம்பிள்ளை கோஷ்டியோ, நம் பெருமாள் கோஷ்டியோ" என்ற வழக்கு வைணவத்தில் நின்று நிலவுகிறது.

211. கேள்வி: அஷ்டப் பிரபந்தம் என்பதில் அடங்கிய நூல்கள் யாவை?

✧ பதில்: வைணவம் சார்ந்த எட்டு நூல்களை அஷ்டப் பிரபந்தம் என்கிறோம். அவை வருமாறு:

1. திருவரங்கக் கலம்பகம், 2. திருவரங்கத்து அந்தாதி, 3. திருவேங்கட மாலை, 4. அழகர் அந்தாதி, 5. திருவரங்கத்து மாலை, 6. சீரங்க நாயகர் ஊசல், 7. திருவேங்கடத்தந்தாதி, 8. நூற்றெட்டுத் திருப்பதி அந்தாதி.

அஷ்டப் பிரபந்தத்தைப் படித்தாலே, ஒரு பண்டிதருக்குரிய பாதித் தகுதி ஒருவருக்கு வந்து விடுமாம். மீதிப் பாதித் தகுதியை அவர் மற்ற நூல்களை எல்லாம் படித்துப் பெற வேண்டுமாம். இதை 'அஷ்டப் பிரபந்தம் படித்தவன் அரைப் பண்டிதன்' என்று வைணவர்களிடையே வழங்கும் ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. இதனால் அஷ்டப் பிரபந்தத்தைச் சேர்ந்த நூல்களின் சிறப்பை ஒருவாறு அறியலாம்.

“ஆழ்வார்கள் அருளிச் செயல்களின் சாரமாகவும், ஆச்சாரியர்கள் அருளிய ரகசியக் கிரந்தங்களின் சாரமாகவும் அஷ்டப் பிரபந்தம் வைணவர்களால் போற்றப்படுகிறது” என்று, ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்.

212. கேள்வி: நான் ஒரு வைணவன். பகவானை நினைக்கும்போது எனக்கு ஒருவித பயம் ஏற்படுகிறது. இது சரியா, தவறா என்பதைத் தங்களிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: ஜீவாத்மாவாகிய நாம் பரமாத்மாவாகிய இறைவனுக்கு அந்நியமானவர்கள் அல்ல.

இறைவனை நெருங்கும்போது பயம் கூடாது, தாழ்வு மனப்பான்மை கூடாது. மாறாக, அவரை நமக்கு மிகவும் நெருங்கியவராகக் கருதி நாம் பக்தி செலுத்த வேண்டும்.

வசுதேவர், தேவகி, யசோதை, கோபியர், ருக்மிணி, சத்தியபாமா, அர்ஜுனன், சுதாமா (குசேலர்) ஆகியவர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணரைக் கடவுள் என்று அறிந்திருந்தாலும் - அவரைத் தமக்குப் பிரியமானவர் என்று கருதி அவரை அணுகியதுபோல், நாமும் இறைவனை அணுக வேண்டும். இத்தகைய மாசிலா பக்தியே சுத்தபக்தியாகும்.

இறைவனிடம் தூய பக்தி தோன்றினால் வாழ்க்கைப் பாலவனம், சோலைவனமாகி விடும், வாழ்க்கையில் ஓர் அர்த்தம் வரும்.

213. கேள்வி: இன்று பிரபலமாக வழக்கத்தில் இருக்கும் 'ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம்' ஸ்தோத்திரத்தை இயற்றியவர் யார்?

✧ பதில்: வைணவப் பெரும் ஆச்சாரியர்களில் மணவாள மாமுனிகள் என்பவரும் ஒருவர். அவர் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க அவரது சீடராகிய 'பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன்' என்பவரே இன்று பிரபலமாக வழக்கிலுள்ள 'கௌஸல்யா சுப்ரஜா ராமா' என்று துவங்கும் ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதத்தை இயற்றினார்.

214. கேள்வி: நான் ஒரு வைஷ்ணவன். நான் வைகுண்டப் பேறு பெறுவதற்கு எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: "ஞானமும் அனுஷ்டானமும் உடையவன் வைகுந்தம் புகுவான்" என்று, மணவாள மாமுனி ஒரு பாடலில் கூறியுள்ளார்.

28. ஸ்ரீகிருஷ்ணன்

215. கேள்வி. 'சியாம்' என்ற பெயர் கண்ணனுடையது தானே? இதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: 'சியாம்' என்ற பெயர் கண்ணனைக் குறிக்கும். சியாம் என்றால் கறுப்பு. கண்ணனின் நிறம் கறுப்பு.

216. கேள்வி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிப்பதால் என்ன நன்மை?

✧ பதில்: ஸ்ரீமத் பாகவதம் கண்ணனின் திவ்ய லீலைகளைக் கூறுகிறது, விவேகம், வைராக்கியம், பக்தி, ஞானம் ஆகிய உயர்பண்புகளைப் படிப்பவர்கள் உள்ளத்தில் பதிய வைக்கிறது.

இறைவனின் அவதார லீலைகளை நினைப்பது பெரும் புண்ணியமாகும். இதனால் நம்மைப் பீடித்துள்ள ஜன்மமும் கர்மமும் விலகிப் போகும்.

217. கேள்வி. 'கௌஸ்துபம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தேவர்கள் பாற்கடலைக் கடைந்தபோது தோன்றிய முக்கியமான ரத்தினங்களில் ஒன்று கௌஸ்துபம். அது கோடி சூரியர்களின் ஒளி கொண்டது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதைத் தம் மார்பில் அணிய விரும்பித் திருமால் ஏற்றுக் கொண்டார் என்று பாகவதம் கூறுகிறது.

ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவதரித்தபொழுது, 'கல் - சோபி - கௌஸ்துபம் - அவருடைய கழுத்தில் கௌஸ்துபம் இருந்தது' என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது.

29. அவதாரங்கள்

218. கேள்வி. 'அவதாரம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மனிதனைத் தெய்வநிலைக்கு உயர்த்தும் பொருட்டு, தெய்வம் மனிதனாக உலகில் பிறப்பது அவதாரம் எனப்படும்.

219. கேள்வி. ஸ்ரீ ராமர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போன்ற அவதாரங்கள் உலகில் தோன்றியதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன?

✧ பதில்: பகவானின் அவதாரம் மூன்று முக்கிய நோக்கங்களைக் கொண்டது. அவை: 1. நல்லவர்களைக் காப்பாற்றுவது, 2. தீயவர்களை அழிப்பது, 3. தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவது ஆகியவை ஆகும்.

(பகவான் திருஅவதாரம் செய்வதனால், தீயவர் பலரும் மனமாற்றம் பெற்று நல்லவர்களாக ஆகிறார்கள், தீயொழுக்கம் கொண்டவர்களும் மனம் மாறி நல்லொழுக்கங்களை மேற்கொள்கிறார்கள், குழப்பங்களிலும், பிரச்சனைகளிலும், துன்பங்களிலும் உழல்பவர்கள் தெளிவு பெறுகிறார்கள்.)

பகவான் அவதாரம் செய்யாமல் வைகுண்டத்தில் இருந்தபடியே, தன் சங்கல்பத்தினால் தீயவர்களை அழித்துவிட முடியும், அவதாரம் செய்த பின்பும் அவர் தன் சங்கல்பத்தினாலும், ஆயுதங்களினாலும் தீயவர்களை அழித்துவிட இயலும். எனவே தீயவர்களை அழிப்பது என்பதே பகவான் அவதரிப்பதனுடைய முதல் முக்கிய நோக்கமல்ல. பகவான் திருஅவதாரம் செய்வதனுடைய முதல் முக்கிய நோக்கம் சாதுக்களின், பக்தர்களின், நல்லவர்களின் பொருட்டே ஆகும்.

“பக்தர்களுக்காகவே பகவானின் அவதாரம் நடைபெறுகிறது” என்று, பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரும் கூறியுள்ளார்.

220. கேள்வி. தசரதராமனுக்கு, தான் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் என்று தெரியுமா?

✧ பதில். ஸ்ரீராமர் பரமபதம் செல்லும்போது, தாம் விஷ்ணு என்பதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஜடாயு முதலியவர்களுக்கு மோட்சம் அளிக்கும் போதும், மற்றும் சில இடங்களிலும் அவர் அவதாரம் என்பதை மறைக்க முடியவில்லை.

221. கேள்வி. பிரகலாதன் அசுரக் குழந்தைகளுக்குச் செய்த உபதேசத்தில் ‘வாசுதேவன்’ என்று பகவானைக் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணாவதாரம் துவாபர யுகத்தில் நடந்தது. கிருஷ்ணாவதாரம் நடப்பதற்கு முன்பே வேறு யுகத்தில் பிரகலாதனின் கதை நடந்திருக்கிறது. பிறகு வந்த அவதாரத்தைப் பற்றி, முன்னால் வாழ்ந்த பிரகலாதன் ‘வாசுதேவன்’ என்று எப்படிச் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியும்?

✧ பதில்: ‘வாசுதேவன்’ என்ற சொல் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரிப்பதற்கு முன்பே சம்ஸ்கிருத மொழியில் உபயோகத்தில் இருந்திருக்கிறது. விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பல சுருதியில் அந்தச் சொல்லிற்குப் பொருள் பின்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது.

“வாஸனாத் வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம்
புவன த்ரயம், ஸர்வபூதநிவாஸோஸி வாஸுதேவ
நமோஸ்துதே.”

இதன் பொருள். “வாசுதேவன் வசிப்பதால்
மூன்று உலகமும் அவனுடைய வாசஸ்தலமாக
விளங்குகிறது. எல்லாப் பொருள்களிலும் அப்படி
வசிக்கும் வாசுதேவனாகிய உனக்கு நமஸ்காரம்.”

222. கேள்வி. திருஞானசம்பந்தர் முருகனின் அவதாரம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இந்தக் கருத்துக்கு எந்த நூலிலாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா?

✧ பதில். திருப்புகழில் அருணகிரிநாதர் சில இடங்களிலும், தக்கயாகப்பரணியில் ஒட்டக் கூத்தரும் அவ்விதம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். இவை தவிர வேறு நூல்களிலும் ஆதாரம் இருக்கக் கூடும்.

30. ஆழ்வார்கள்

223. கேள்வி. “பெரியாழ்வாரின் திருப்பல்லாண்டு ‘ஓம்’ என்ற பிரணவத்திற்கு இணையானது” என்று, ஒருவர் ஒரு சொற்பொழிவில் குறிப்பிட்டார். இதைப் பற்றித் தங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: வைணவச் சான்றோர்களின் கருத்தைத்தான் அந்தச் சொற்பொழிவாளர் கூறியிருக்கிறார். அது சரிதான்.

பெரியாழ்வாரின் திருப்பல்லாண்டு பிரணவ சொரூபமாகவும், மதுரகவியாழ்வாரின் ‘கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு’ பாசுரம் ‘ஓம் நமோ நாராயணாய’ என்பதிலுள்ள ‘நமோ’ என்பதன் விளக்கமாகவும், ஆண்டாளின் திருப்பாவை நாராயண சப்தத்தின் விளக்கமாகவும் கருதப்படுகிறது.

ஆதலால்தான் வைணவ ஆலயங்களில் முதலில் திருப்பல்லாண்டும், இரண்டாவதாக கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பும், மூன்றாவதாக திருப்பாவையும் சொல்லும் வழக்கம் இருந்து வருகிறது.

இவை மூன்றும் சேர்ந்து ‘ஓம் நமோ நாராயணாய’ என்ற மகாமந்திரம் ஆதல் காண்க.

31. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்

224. கேள்வி. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பிறந்த நட்சத்திரம் எது?

✧ பதில்: பூரட்டாதி.

225. கேள்வி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கடவுளா? மனிதனா?

✧ பதில்: அவர் கடவுளாகவும் மனிதராகவும் விளங்கினார்.

226. கேள்வி. ஆன்மிகம் என்றால் என்ன?

✧ பதில்: இந்த கேள்விக்குப் பதிலாக ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் விளங்குகிறார்.

227. கேள்வி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்துக்களின் சாரம் என்ன?

✧ பதில்: ஆன்மிக அனுபவங்களின் உச்ச வரம்பாகவே நமது பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் விளங்கினார். 1.கடவுளை அடைதல் (இறைவனையே உன் மனம் நாடியிருக்கட்டும்), 2.தொண்டு செய்தல், 3. சமய சமரசம்- ஆகிய மூன்றிலும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் போதனைகளின் சாரம் அடங்கியிருக்கிறது.

ஆதலால்தான் அவரை நினைப்பதால் நாம் புதிய ஒளி பெறுகிறோம், அறவழியில் நடக்க வேண்டும் என்ற உணர்வைப் பெறுகிறோம்.

228. கேள்வி. அவதாரபுருஷராக இருந்தும் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் அவ்வளவு கடுமையாகத் தவம் செய்தது ஏன்?

✧ பதில்: சிவபெருமான் தியானத்தில் ஆழ்ந்திரு

ப்பதாக அருள் நூல்களில் படித்திருக்கிறோம், சிற்பங்களிலும் ஓவியர்கள் வரைந்த படங்களிலும் பார்த்திருக்கிறோம்.

எல்லோருடைய தவத்திற்கும் பல்ன் தருப வரே சிவபெருமான் தான். அப்படிப்பட்டவர் ஏன் தவம் செய்ய வேண்டும்? எதற்காகத் தவம் செய்ய வேண்டும்? அவர் தவம் செய்து அவரிடம் இல்லாத எதைப் புதிதாகப் பெறப் போகிறார்?

மகாவிஷ்ணு வைகுண்டத்தில் பாற்கடலில் படுத்தபடியே, "ராவணன் மடியட்டும்" என்று சங்கல்பம் செய்திருந்தால், ராவணன் மடிந்திருப்பான். அதைச் செய்வதைவிட்டு அவர் ராமராகப் பிறந்தும், வனவாசம் மேற்கொண்டும், சீதையைப் பறிகொடுத்தும், ராவணனோடு போர் செய்தும், பிறகு ஏன் ராவணனைக் கொல்ல வேண்டும்?

இறைவனின் பூர்ணாவதாரம் என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நாம் போற்றுகிறோம். பரிபூரணராகிய அவர் ஏன் பாரதப் போரில் ஈடுபட வேண்டும்?

அவதாரபுருஷரான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஏன் அவ்வளவு தவம் செய்ய வேண்டும்?

இதற்கெல்லாம் நமது சிற்றறிவைக் கொண்டு சரியான விளக்கம் தர முடியாது. "உலக நன்மைக்காக அவர்கள் அவ்வாறு செய்தார்கள்" என்று மட்டும் நாம் ஒருவாறு விளக்கம் சொல்ல முடியும்.

229. கேள்வி: சுருக்கமாக 'பக்தி' என்றால் என்ன? 'ஞானம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: "ஆன்மிக அனுபவம் இரண்டு வகைப்படும். ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஐக்கியமாவது ஒரு வகை. இறைவனுடைய தெய்விக வடிவத்தை

நேரில் தரிசிப்பது மற்றொரு வகை. முன்னதற்கு ஞானம் என்றும், பின்னதற்கு பக்தி என்றும் பெயர்'' என்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

230. கேள்வி. பைரவி பிராம்மணி என்ற பெண்மணியைக் குருவாக ஏற்றதன் மூலமும், அன்னை ஸ்ரீ சாரதா தேவியாரைக் காளியாகப் பூஜித்ததன் மூலமும், எல்லாப் பெண்களையும் உயிருள்ள ஜகன்மாதாவின் வடிவங்களாவே கருதியதன் மூலமும், ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் பெண்ணைப் பெருமைப்படுத்தினார் என்று சொல்லலாம் அல்லவா?

✧ பதில்: சிலரைப் பற்றி சொல்லும்போது, ''அவர் பெண்ணைப் பெருமைப்படுத்தினார்'' என்று சொல்லும் வழக்கம் இருந்து வருகிறது. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பொறுத்த வரையில், ''அவர் பெண்ணைப் பெருமைப் படுத்தினார்'' என்று சொல்வதைவிட, ''பெண்ணின் பெருமையை வெளிப்படுத்தினார்'' என்று சொல்வதே பொருத்தமாக இருக்கும்.

உலகைக் காத்து ரட்சிப்பவள் அம்பிகை. அந்த அம்பிகையின் வடிவமாக இருந்து வீட்டைக் காப்பவள் என்பதால், பெண்மையை நாம் போற்றுகிறோம்.

''செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும் அறிவும் அருமையும் பெண்பாலன'' என்று, தொல்காப்பியர் பெண்ணின் சிறப்புபற்றி இயம்பினார்.

231. கேள்வி. ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், வடலூர் வள்ளலார் ஆகியவர்களைப் பற்றி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்குத் தெரிய வந்திருந்தால் என்ன நினைத்திருப்பார்?

✧ பதில்: புராதன ஞானிகளையும், தற்கால ஞானிகளையும் போற்றுபவராக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் விளங்கினார்.

232. கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறிய அத்வைதக் கருத்துக்களை 'சாக்தாத்வைதம்' என்று நாம் சொல்லலாம் அல்லவா?

✧ பதில்: அத்வைதம் என்பது ஒன்றுதான். இதில் 'சாக்தாத்வைதம் (சாக்த அத்வைதம்)' என்று நீங்கள் புதிதாகக் குறிப்பிடுவது, அத்வைதம் என்ற சொல்லுக்கும் கருத்துக்குமே முரண்படுகிறது.

அத்வைத சம்பிரதாயத்தினர்கூட ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரிடம் தங்கள் கருத்துக்களைக் கண்டு போற்றுவார்களே தவிர, 'சாக்தாத்வைதம்' என்று சொல்லமாட்டார்கள்.

சக்தியை வழிபடும் சூழ்நிலையில் வாழ்ந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சக்தியை வழிபட்டார். எனவே, அவரது வாழ்க்கையும் கருத்துக்களும் சாக்தத்தை ஆதாரமாகக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம்.

மற்றப்படி சக்திக்குக் கொடுத்த அதே முக்கியத்துவத்தை, அவர் மற்ற தெய்வங்களுக்கும் கூடக் கொடுத்திருக்கிறார்.

'சாக்தாத்வைதி மட்டும்தான்' என்று தம்மை அழைப்பதை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரே இப்போது இருந்தால் ஒப்புக்கொள்ளமாட்டார்.

233. கேள்வி: 'உன்மனா சமாதி' என்பதைப் பற்றிய விளக்கம் தேவை.

✧ பதில்: பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இதைப் பற்றி பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

“சிதறிக் கிடக்கும் மனம் திடரென்று ஒன்றுபட்டுவிடுவது உன்மனா சமாதி ... சிதறிய மனதைத் திடரென்று திரட்டி ஒன்றாக்குவது இது. ஆனால் அதிக நேரம் இந்தச் சமாதி நிலையில் ஒருவரால் இருக்க முடிவதில்லை, உலக விஷயங் களைப் பற்றிய எண்ணம் மனதில் தோன்றிச் சமாதியைக் கலைத்துவிடுகிறது. இதனால் யோகிகள் தாங்கள் செய்துகொண்டிருக்கும் யோகத் திலிருந்து நழுவி விழுந்துவிடுகிறார்கள்.”

234. கேள்வி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பற்றி உங்கள் சொந்த அனுபவத்திலிருந்து ஏதாவது சொல்லுங்கள்.

✧ பதில். ஒவ்வொரு விநாடியும் அவர் நம்மீது கருணை மழையைப் பொழிந்துகொண்டிருக்கிறார்.

‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்பவர் யார்? அவருக்கும் நமக்கும் உண்மையில் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது?’ என்பதை நாம் உணர்ந்துவிட்டால், அவரது பாதகமலங்களையே எப்போதும் நமது மனம் நாடியிருக்கும்.

235. கேள்வி. ஆன்மிக நூல்களில் பண்டை நாளில் தோன்றிய நூல்கள், தற்காலத்தில் தோன்றிய நூல்கள் என்று பல இருக்கின்றன. இவற்றில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நூல் எது?

✧ பதில்: நான் பல நூல்களைப் படித்ததில்லை. நான் படித்த வரையில், நான் அறிந்த வரையில் சொல்வ தானால் என் பதில் இதுவே -

யாமறிந்த நூல்களிலே ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள்’ நூல்போல் இனிதாவதெங்கும் காணோம்.

32. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்-விவேகானந்தர்

236. கேள்வி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோ, சுவாமி விவேகானந்தரோ உலகத்திற்குப் புதிதாக ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறார்களா?

✧ பதில்: விஞ்ஞானத்தில் இன்னும் கண்டு பிடிக்கப்பட வேண்டியவை எத்தனை எத்தனையோ இருக்கின்றன. எனவே புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் விஞ்ஞானத்தில் வந்துகொண்டே இருக்கும். இது இயல்பு.

ஆனால் மெய்ஞ்ஞானம் பற்றிய உண்மைகளை ரிஷிகளும் முனிவர்களும், மகான்களும் ஞானிகளும், சித்தர்களும் இன்னபிற அருளாளர்களும் எப்போதோ கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். எனவே மெய்ஞ்ஞானத்தில் புதிதாகக் கண்டுபிடிப்பதற்கு எதுவும் இல்லை.

“பழையதை விடவும் நாங்கள் தயாராக இல்லை, புதியதை ஏற்கவும் நாங்கள் தயாராக இல்லை” என்று பழமை பேசும் மதவாதிகள் ஒரு புறம், “எங்களுக்குப் புதுமைதான் வேண்டும், பழமையே தேவையில்லை” என்று பேசும் நவீன மக்கள் ஒருபுறம் - என்ற ஓர் இரண்டாம் கெட்டான் நிலையைச் சமுதாயம் சந்திக்க நேர்ந்த சமயத்தில் நம்மிடையே, நம் காலத்தில் மகாபுருஷர்களான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் சுவாமி விவேகானந்தரும் தோன்றி னார்கள்.

“பழையன கழிதல், புதியன புகுதல்” என்று வழக்கில் ஒரு முதுமொழி உண்டு.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் சுவாமி விவேகானந்தரும் பழையதை அழிக்காமல், பழைய ஆன்மிகச்

சிந்தனைகளுக்குத் தங்கள் வாழ்வாலும் வாக்காலும் புதிய விளக்கங்களாக அமைந்தார்கள்.

சாதாரண மக்களும்கூட ஆன்மிகம் பற்றி புரிந்துகொள்ளும் வகையில் - சாதாரண மக்களின் இதயத்திலும் ஆன்மிகம் பதியும் வகையில் - வாழ்ந்து உபதேசித்தவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் என்பதே அவரது சிறப்பு.

ஆன்மிகத்தின் அகலங்களையும் நீளங்களையும் கண்டவர் - காட்டியவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அதனால்தான் அவரால் அப்படிப்பட்ட ஓர் உயர்ந்த தெய்விக வாழ்க்கை வாழ முடிந்தது. அவரது அடிச்சுவட்டில் அமைந்த சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனைகள், மக்களால் அறிவுபூர்வமாகவும் உணர்வு பூர்வமாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வையாக உள்ளன.

237. கேள்வி. சுவாமி விவேகானந்தரின் நூல்களுக்கு 'ஞானதீபம்' என்றும், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நூல்களுக்கு 'அமுதமொழிகள்' என்றும் எப்படி பெயர்கள் வந்தன?

✧ பதில்: வங்க மொழியில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் வெளிவந்தபோது, மகேந்திரநாத் குப்தா 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ண கதாமிர்தம்' என்று பெயரிட்டார். 'கதாமிர்தம்' (உபதேசமாகிய அமிர்தம்) என்ற சொல்லே தமிழில் 'அமுத மொழிகள்' என்னும் உருவம் பெற்றது.

அமுதம் தேவர்களுக்கு உரியது. அமுதம் சாப்பிட்டதால் தேவர்கள் சாவாமூவா நிலையைப் பெற்றார்கள், இறவாத அமரத்துவம் பெற்றார்கள் என்றெல்லாம் நாம் புராணங்களில் படித்திருக்கிறோம்.

'மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமிழ்தம்' என்ற கருத்துக்கு நூற்றுக்கு நூறு பொருந்தும் வகையில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்கள் விளங்குகின்றன.

எனவே அவரது அமுதமயமான அறவுரைகளையும் அறிவுரைகளையும், கற்றுத் தேர்ந்து கருத்தில் கொண்டு வாழ்பவர்களுக்கு - அவை அழியாத ஆத்மஞானத்தை, முக்தியைப் பெற்றுத் தரும் என்பதில் என்ன சந்தேகம்?

ஒரு விதத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபதேசங்களை 'அமுதம்' என்று சொல்வது கூடச் சற்றுக் குறைத்து மதிப்பீடு செய்வதாகவே இருக்கும். ஏனென்றால், அமுதம் அருந்திய தேவர்களின் வாழ்வுக்கும் ஒரு காலத்தில் முடிவு ஏற்பட்டு இறந்து போயிருக்கிறார்கள், புண்ணியம் தீர்ந்ததும் தேவர்கள் பூவுலகிலோ வேறு உலகிலோ மீண்டும் பிறக்கும் நிலைக்கு ஆளாகிறார்கள். தேவர்கள், 'சிரஞ்ஜீவிகள்' என்பதற்கு 'மனிதர்களாகிய நம்மை விடவும் அதிக ஆயுளைக் கொண்டவர்கள்' என்று தான் அர்த்தமே தவிர, அவர்கள் நிரந்தரமாக என்றென்றைக்குமாக வாழ்பவர்கள் என்று அர்த்தமில்லை.

பகவத்கீதை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகள் போன்ற ஒரு சில நூல்கள், மக்களால் எப்போதும் படிக்கப்பட வேண்டிய நூல்களாகும்.

அமுதத்தைக்கூடத் தேவர்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தால் போதாது, பார்த்திருந்தால் போதாது, கையில் வைத்திருந்தால் போதாது, அருந்தியிருக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளையும் நாம் அருந்தியிருக்க வேண்டும், அப்படி அருந்தியும்

அஜீர்ண நிலையில் இருந்துகொண்டு தொல்லை தருவதாக இல்லாமல், ஜீரணமாகி இருக்க வேண்டும். அவ்விதம் ஜீரணமாகி நம் வாழ்வோடு 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ண அமுதம்' இரண்டறக் கலந்து விடுமானால், இறப்பதும் பிறப்பதும் என்ற போக்கும் வரவும் இல்லாத மோட்சம் நமக்குச் சித்திக்கும்.

★ ★ ★

'கடந்த நூற்றாண்டில் இசைத்தமிழுக்குத் தொண்டாற்றியவர்களில் முதலாமவர்' என்று தமிழறிஞர்களால் பாராட்டப்பட்டவரும், 'ஸ்ரீராம கிருஷ்ண விஜயம்' பத்திரிகையின் முன்னாள் ஆசிரியர்களில் ஒருவருமாகிய சுவாமி விபுலானந்தர் 'ஞானதீபம்' என்ற பெயரை சுவாமி விவேகானந்தரின் நூல்களுக்குச் சூட்டினார்.

தீபம் இரண்டு விதங்களில் பணி செய்கிறது.

1. இருட்டை விலகும்படி செய்கிறது, 2. பிரகாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

"தெய்வச்சுடர் திகழ்ந்த மனித வடிவம்தான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். இந்த வடிவத்திற்குப் பின்னால் இறைவனின் அகண்ட அருவமும், அகண்ட உருவமுமே மிளர்கின்றன. சிவபெருமானின் ஒளிமிக்க கடைக்கண் பார்வை அல்லவா சுவாமி விவேகானந்தர்? அவர் பின்னால் இருந்து தெய்வ அருள்நோக்கே பிரகாசமாக மின்னிக்கொண்டிருக்கிறது. அவரும் அவரை ஈந்த அரனும், அயனும், மாலும், எல்லாவற்றையும் கடந்த ஓங்கார வடிவமும், அந்த மாபெரும் சுடர்க்கடலில் எழுந்த அலைகளே" என்று, பாண்டிச்சேரியில் வாழ்ந்த யோகி அரவிந்தர் குறிப்பிட்டார்.

சுவாமி விவேகானந்தரை 'ஞானபானு' அதாவது 'ஞானசூரியன்' என்று, எட்டையபுரத்துக் கவிஞர் பாரதியார் குறிப்பிட்டார். உள்ளத்தில் உண்மையொளி கண்ட சுவாமிஜியின் வாக்குகள் அத்தனையும் ஒளி பொருந்தியவையாகவே விளங்குகின்றன. அவரது வாக்குகள் காலம் காலமாக நம் உள்ளத்தில் சூழ்ந்திருக்கும் அக்ஞான இருளை விலக்கி, ஞானமாகிய ஒளியைத் தோற்றுவிக்கும் தெய்விக ஆற்றலுடன் திகழ்கின்றன.

வாழ்க்கை என்ற காரிருளில் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலையில் உள்ள நாம், விவேகானந்த ஞானதீபத்தைத் துணையாகக் கொள்வோமானால், தட்டுத்தடுமாறி விழாமல் பத்திரமாக மோட்சமாகிய வீடு போய்ச் சேர்வோம்.

33. சுவாமி விவேகானந்தர்

238. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தருடன் ஒப்பிடத் தக்கவர் யார்?

✧ பதில்: தங்கத்தைத் தங்கத்துடன்தான் ஒப்பிட முடியும். சுவாமி விவேகானந்தரை சுவாமி விவேகானந்தருடன்தான் ஒப்பிட முடியும்.

239. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் உலகிற்கு வழங்கிய முக்கியமான செய்தி என்ன?

✧ பதில்: 'மனிதன் தெய்விகம் வாய்ந்தவன்' என்பது, சுவாமிஜியின் அனைத்துக் கருத்துக்களுக்கும் அடித்தளமாக - அடிநாதமாக விளங்குகிறது.

240. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்களின் சாரம் என்ன?

✧ பதில்: நாம் நம்மிடம் புதைந்திருக்கும் தெய்வத்

தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் - இதுவே சுவாமிஜியின் பொன்னான கருத்து, முதிர்ந்த கருத்து.

241. கேள்வி. “1893 செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதி என்பது விநாயகர் சதுர்த்தி தினமாகும். தற்செயலாக விநாயக சதுர்த்தி தினமாக அமைந்த அதே நாளில்தான், சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோ சர்வ சமயப் பேரவையில் இந்து மதத்தின் பிரதிநிதியாகப் பேசினார்” என்று என் நண்பர் ஒருவர் கூறினார். அது உண்மைதானா?

✧ பதில்: உண்மைதான். 1893 செப்டம்பர் 11-ஆம் தேதியன்று வந்த விநாயகர் சதுர்த்தியன்று சுவாமிஜி சிகாகோவில் பேசியதாலோ என்னவோ, அன்றைய தினம் அவர் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவு - இந்துமதத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கே ஒரு பிள்ளையார் சுழியாகவும் அமைந்தது.

எனவே, இந்த ஆண்டு பிள்ளையார் சதுர்த்தி தினத்தில் சுவாமி விவேகானந்தரையும் நாம் நினைவு படுத்திக்கொள்ளலாம்.

242. கேள்வி. மனிதன் இயல்பாகவே ஏற்கெனவே அகங்காரம் பிடித்தவன்.

விவேகானந்தர் ‘தன்னம்பிக்கையோடு இரு’ என்று அழுத்தம் திருத்தமாக, ஆணித்தரமாக வலியுறுத்துகிறார். விவேகானந்தர் கூறும் இந்தக் கருத்து மனிதனை மேலும் ஆணவம் கொள்ளும் படிச் செய்துவிடாதா?

✧ பதில்: “நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாவில் நிலைத் திருங்கள்... நீங்கள் கடவுளின் குழந்தைகள், நீங்கள் அழியாத பேரின்பத்தின் பங்குதாரர்கள், நீங்கள் புனிதமும் பூரணத்துவமும் பெற்றவர்கள், நீங்கள் மண்ணுலகின் தெய்வங்கள்... நீங்கள் தெய்வத்

தன்மை நிறைந்தவர்களாகவே எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆன்மாவினால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒருபோதும் நினைக்காதீர்கள்'' போன்ற பல கருத்துக்களை சுவாமி விவேகானந்தர் அடுக்கடுக்காகக் கூறியிருக்கிறார்.

ஆன்மவிழிப்புப் பெற்ற நிலையில், ஆன்மவலிமை காரணமாக எழும் தன்னம்பிக்கையை சுவாமிஜி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அவர் கூறும் தன்னம்பிக்கை, ஆண்டவனையும் அறத்தையும் நல்லொழுக்கங்களையும் உயர் பண்புகளையும் ஆண்மையையும் தியாகத்தையும் மக்கள் தொண்டையும் அடித்தளமாகக் கொண்ட பேராற்றலாகும். அதில் அகங்காரம் இருக்காது. மாறாக, ஆன்மாவின் புனிதத்தன்மையே அதில் பிரகாசிக்கும்.

வித்யா மாயை, அவித்யா மாயை என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மாயையை இரண்டு விதமாகப் பிரித்து கூறுவது வழக்கம்.

அவித்யா மாயையிலிருந்து எழும் அகங்காரம் மனிதனைத் துன்பத்தில் ஆழ்த்தும், பந்தத்துக்கு உட்படுத்தும், இருள் உலகில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் கூறும் தன்னம்பிக்கை வித்யா மாயையைச் சேர்ந்தது. அது பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும், அருளும் இன்பமும் பெறச் செய்யும்.

43. கேள்வி. "மனிதன் தெய்வாம்சம் பெற்றவன்" என்ற கருத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் அடிக்கடியும் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.

அது உண்மையானால், மனிதன் தெய்விகக் குணங்களைக் கொண்டவனாகவே இருக்க வேண்டும்.

ஆனால் அதற்கு மாறாக, மனிதர்களிடம் விலங்கியல்புகளும் அசுர இயல்புகளுமே தலைதூக்கி நிற்கின்றன. இது ஏன்?

✧ பதில்: மனிதர்கள் அக்ஞானம் என்ற மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள். அதனால் அவர்கள் தாங்கள் தெய்வாம்சம் பெற்றவர்கள் என்பதையே மறந்து தாறுமாறாக நடந்துகொள்கிறார்கள்.

சிப்பிக்குத் தன்னிடம் முத்து இருப்பது தெரியாது, கஸ்தூரி மானுக்குத் தன்னிடம் கஸ்தூரி இருப்பது தெரியாது, யானைக்குத் தன்னிடம் விலையுர்ந்த தந்தம் இருப்பது தெரியாது. அதுபோல், மக்களில் பலரும் தங்களிடம் தெய்விகம் புதைந்திருக்கிறது என்பதை அறியாதவர்களாகவே இருக்கிறார்கள்.

நல்ல சூழ்நிலைகள், ஆரோக்கியமான நற்பழக்கங்கள், ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் போன்றவை மனிதனிடமுள்ள தெய்விகக் குணங்கள் வெளிப்படுவதற்கு உதவுகின்றன, ஆக்கம் விளையக் காரணமாகின்றன. இதற்கு மாறானவை சமுதாயத்தில் செல்வாக்குப் பெறும் போது விலங்கு - அசுர இயல்புகள் தலைவிரித்துப் பேயாட்டம் போடுகின்றன.

எனவே மிருகநிலையிலிருந்து மனித நிலைக்கு உயர்வதற்கு, நாம் இடைவிடாமல் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

பூரண ஞானம் பொலிந்த நன்னாடு பாரதம்.

ஞான பக்தர்களான வீரர்கள் வாழ்ந்த புனித நாடு பாரதம். அவர்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் பூத்த ஆன்மிக அனுபவ மலர்களை நமக்கு வைப்பு நிதியாக வைத்துச் சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்களின் கருத்துக்களை ஓரளவுக்காகிலும் நாம் ஆழ்ந்து சிந்திப்போமானால், சமுதாயத்தில் ஆக்கச்சக்திகள் பெருகும்.

244. கேள்வி. அரசியலில் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு ஈடுபாடு உண்டா?

✧ பதில்: "கோழைகளுடனோ அல்லது அர்த்தமற்ற அரசியலுடனோ எனக்கு எந்தவிதத் தொடர்பும் இல்லை. கடவுளும் உண்மையும் தான் இந்த உலகில் ஒரே அரசியலாகும். மற்றவை எல்லாம் வெறும் குப்பைதான்" என்று, சுவாமி விவேகானந்தர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

245. கேள்வி. ஆன்மிகவாதியான சுவாமி விவேகானந்தர் ஆன்மிகம் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறார். அது சரிதான்.

ஆனால் ஆன்மிகவாதியான அவர், சமுதாய முன்னேற்றம் பற்றி ஏன் பேசினார்?

✧ பதில்: சமுதாய முன்னேற்றம் என்பதை ஆன்மிக முன்னேற்றத்தின் ஒரு படியாகவே சுவாமிஜி பார்த்தார். சுவாமிஜியின் தேசியம் 'ஆன்மிக தேசியம்' ஆகும்.

246. கேள்வி. சுவாமி விவேகானந்தர் இன்று நம்மிடையே இருந்திருந்தால், வேகமாக வளர்ந்து வரும் இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியைப் பற்றி என்ன சொல்லி யிருப்பார்?

✧ பதில்: பொதுவாக அவர் மகிழ்ச்சி அடைந்தி

ருப்பார். அதோடு, 'இறைவன் அளித்த விஞ்ஞானம் என்ற வரப்பிரசாதங்களை மக்கள் சாபக்கேடுகளாக மாற்றி வருகிறார்களே!' என்று எண்ணி அவர் வருந்தவும் செய்திருப்பார் - இப்படி நாம் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் இயல்புக்கேற்ப, சுவாமிஜி இவ்விதம் நினைத்திருப்பார் என்று எண்ணுவதற்கு இடம் இருக்கிறது.

மேற்கு நாடுகளை நாம் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றாமல், நம் பாரதப் பண்புக்கு இசைவானவற்றை மட்டும் மேலைநாடுகளிலிருந்து கற்று நாம் பின்பற்ற வேண்டும் - இது சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனையாகும்.

247. கேள்வி. சுவாமி விவேகானந்தர், "அச்சத்தை வழிபடுங்கள்...பயங்கரத்தை வழிபடுங்கள்" என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: "அச்சத்தை வழிபடு" என்றால், 'அச்சம் நேரும் காலங்களில் அஞ்சாமல் இரு', வீரனாக இருந்து அதை எதிர்கொள்' என்று பொருள்.

"பயங்கரத்தை வழிபடு" என்றால், 'பயங்கரமான சூழல்கள் ஏற்படும்போதும் - பயங்கரம் நேரும் சந்தர்ப்பங்களிலும் - பயப்படாமல் வீரனாக இருந்து அதை எதிர்கொள்' என்று பொருள்.

"துன்பத்தை வழிபடு" என்றால், 'துன்பம் நேர்ந்தபோது துவண்டு போகாமல் - பயப்படாமல் - துணிவோடு இரு', துன்பத்தையும் இன்பமாக ஏற்றுக்கொள்' என்று பொருள்.

248. கேள்வி. சுவாமி விவேகானந்தர் மேலைநாட்டு மக்களுக்காக அதிகம் பணி புரிந்தாரா? இந்திய நாட்டு மக்களுக்காக அதிகம் பணி புரிந்தாரா?

✧ பதில்: அவர் இந்திய மக்களாகிய நாம் எல்லா விதத்திலும் எழுச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே, கடுமையாகவும் அதிகமாகவும் உழைத்தார்.

ஓய்வின்றி அவர் உழைத்த உழைப்பு அவரது உடல் நலத்தை மிகவும் பாதித்ததால், நாற்பது வயது நிரம்பும் முன்னரே அற்பாயுளில் அவர் மறைந்து போகவும் நேர்ந்தது.

‘பாவங்களிலேயே மிகப் பெரிய பாவம் செய்நன்றி கொல்வதுதான்’ என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

சுவாமிஜி இந்திய மக்களாகிய நம்மிடம் ஒப்படைத்துச் சென்றிருக்கும் உன்னதமான இலட்சியங்களைக் கொஞ்சமாவது நாம் நம் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அவ்விதம் செய்யாவிட்டால் செய்நன்றி கொன்ற பாவம்தான் நம்மை வந்து சேரும்.

249. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் இன்றிருந்தால், நாட்டில் உதவாக்கரையாக வாழ்பவர்களைப் பற்றி என்ன நினைப்பார் என்று சொல்ல முடியுமா?

✧ பதில்: உரிய முறையில் ஊக்கமும் உற்சாகமும் கொடுக்கப்பட்டால், ‘உதவாக்கரைகள்’ என்று கருதப்படுபவர்கள் கூட வாழ்வில் உயர்வு பெற்று விடுவார்கள். தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களும் உயர்வதற்கு வாய்ப்புத் தர வேண்டும், வழி வகுக்க வேண்டும் - என்று அவர் நினைக்கக்கூடும்.

250. கேள்வி: ஊழ்வினை பற்றி சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: ஊழ்வினை பேசி ஆள்வினையை

மறந்துவிடக் கூடாது - என்ற எண்ணம் கொண்டவர் சுவாமி விவேகானந்தர்.

பகுதி - 3

34. பக்தி

251. கேள்வி. பக்திநெறியின் சிறப்பு என்ன?

✧ பதில்: இறைவனை அடைவதற்கு ஞானம், பக்தி, கர்மம், யோகம் என்று பல நெறிகள் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் இவற்றில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஏற்றது பக்திநெறியே ஆகும்.

252. கேள்வி. 'தூயபக்தி' என்பதற்கு விளக்கம் தருக.

✧ பதில்: பொதுவாக உலக மக்கள் தங்கள் சுய நல ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்வதற்காகவே இறைவனை நினைக்கிறார்கள். அதை 'பக்தி' என்றும் கருதுகிறார்கள். இதற்கு மாறானது சுத்தபக்தி.

உலகில் இன்பம் பெறுவதற்காகவோ, சொர்க்க வாழ்வு பெறுவதற்காகவோ, நரக தண்டனைகளிலிருந்து தப்புவதற்காகவோ பக்தி செலுத்துபவன் உண்மையான பக்தன் அல்ல. எந்தப் பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்துபவனே உண்மையான பக்தன். இந்தப் பக்தனின் பக்தியே சுத்த பக்தி. இதுவே மேலானது, உயர்வானது, உன்னதமானது, புனிதமானது.

253. கேள்வி. 'பூரண பக்தி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: உடலையும் உள்ளத்தையும் உடைமைகளையும், முழுமையாக இறைவனுக்கே அர்ப்பணிப்பதுதான் பூரண பக்தியாகும்.

இத்தகைய பக்தர்கள், 'இறைவா! எனக்கு நீ வேண்டும், நீ மட்டுமே வேண்டும்' என்ற தூய மனநிலையைக் கொண்டவர்கள்.

இவர்கள் மற்றவர்களைப் போல அறியா மையிலும் குழப்பங்களிலும் ஏமாற்றங்களிலும் கனவுகளிலும் வாழ்வதில்லை. இவர்களின் மனம் எப்போதும் இரவும் பகலும் ஆண்டவனின் பாதகமலங்களில் பதிந்திருக்கும்.

254. கேள்வி: 'பிரேமை பக்தி' என்பதை விளக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: பக்தியின் உச்சநிலையில் இருப்பது பிரேமை பக்தி. "இது ஞானம், கர்மம் ஆகியவற்றை விடவும் உயர்ந்தது. பிரேமை பக்தி இல்லையேல் பேரானந்தம் இல்லை" என்று சைதன்ய சித்தாந்தம் கூறுகிறது.

255. கேள்வி: பக்தி உயர்ந்ததா? மனத்தூய்மை உயர்ந்ததா?

✧ பதில்: பக்தி வேறு, மனத்தூய்மை வேறு என்று நீங்கள் நினைப்பது போல் உங்கள் கேள்வி இருக்கிறது.

பக்தியும் மனத்தூய்மையும் ஒன்றோடு ஒன்று மிகவும் நெருக்கமானவை, இணைந்தவை. பக்தி என்றாலும் மனத்தூய்மை என்றாலும் பொருள் ஒன்றே என்று கூடச் சொல்லலாம்.

புறச்சடங்குகளும் கிரியைகளும் பக்தியின் ஆரம்பம் என்று கொண்டால், அதன் முடிவிடம் மனத்தூய்மையாக அமையும். அதாவது, பக்தியின் சாரமே மனம் தூய்மை பெறுவதுதான்.

மனம் தூய்மையுடன் இருந்தால்தான்,

இறைவனிடம் உண்மையான பக்தி தோன்றும் - உண்மையான பக்தியை அனுபவிக்க முடியும்.

முதலில் மனம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகுதான் அங்கு பக்தி, ஞானம் என்ற பேச்சுக்கே இடம் உண்டு.

பக்தியிலும் சரி, மனத்தூய்மையிலும் சரி - மிகவும் உயர்ந்துவிடவுமில்லை, மிகவும் தாழ்ந்து விடவுமில்லை என்ற நிலையிலேயே நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் இருக்கிறோம்.

இந்த நிலையில் பகவத்கீதை போன்ற நூல்களையும், பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போன்ற அருளாளர்களையும் நாம் நம் ஆசானாகக்கொண்டு, பக்தியால் மனத்தூய்மையையும் மனத்தூய்மையால் பக்தியையும் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும், அறிவோடு கூடிய அறவாழ்க்கை வாழ வேண்டும்.

256. கேள்வி. 'முடபக்தி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அறிவு, தெளிவு இல்லாமல் குறைபாடு கொண்டதாக இருக்கும். ஆனால் அதே சமயம் பக்தியும் இருக்கும்.

257. கேள்வி. மக்களிடையே தெய்வபக்தி வளர்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

✧ பதில்: பேசுவது போலவே நாமெல்லோரும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஆன்மிகத்தைப் பின்பற்றினாலே போதும்.

258. கேள்வி. உங்களுக்கு அளவு கடந்த தெய்வபக்தி எப்படி ஏற்பட்டது?

✧ பதில்: அப்படி ஒரு பக்தி ஏற்பட்ட பிறகுதான்,

உங்கள் கேள்விக்கு நான் சரியாகப் பதில் சொல்ல முடியும்.

259. கேள்வி. இறைவனிடம் பக்தி செலுத்துவது, பிற மனிதர்களிடம் அன்பு செலுத்துவது - இவற்றில் எது உயர்ந்தது?

✧ பதில்: நாடும் வீடும் மனிதனின் இரண்டு கண்கள். சமுதாயப் பிரக்ஞை இல்லாத ஆன்மிகம் பாராட்டத் தக்கதல்ல. அதுபோல் ஆன்மிக உணர்வற்ற சமுதாயமும் பாராட்டத்தக்கதல்ல. இரண்டும் இணைந்ததே முழுமையான வாழ்க்கை, லட்சிய சமுதாயம்.

வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்திலும் தூய்மையுடன் இருப்பதுதான் ஆன்மிக வாழ்க்கை. மனிதனிடம் அன்பு காட்டிவிட்டு, கடவுளிடம் பக்தி செலுத்தாமல் இருப்பது கூடாது.

அது போல் கடவுளிடம் அன்பு காட்டிவிட்டு, மக்களிடம் அன்பு செலுத்தாமல் இருப்பதும் கூடாது.

எனவேதான் மக்கள் தொண்டு, மகேசன் தொண்டு இணைந்த வாழ்க்கை முறையை, சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற அருளாளர்கள் நமக்கு எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள். அப்படி நாம் வாழ்ந்தால் சமூகம் சுமுகமாக வாழும்.

ஒரு நல்ல சாதகனின் வாழ்க்கை சுயநலம் என்ற வட்டத்திற்குள் உட்பட்டதாக இல்லாமல், பரந்துபட்ட வாழ்க்கையாகப்- பொதுநலம் பேணும் வாழ்க்கையாகவே அமைந்திருக்கும்.

260. கேள்வி. பலரும் 'வயதான காலத்தில் தெய்வ பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும்' என்று சொல்கிறார்கள்.

உண்மையில் தெய்வபக்தியில் ஈடுபடுவதற்கு உரிய சரியான வயது என்ன?

✧ பதில்: நல்ல ஒழுக்கம், நல்ல கல்வி, நல்ல தெய்வபக்தி ஆகியவற்றைக் கொண்ட அருள் வாழ்க்கை குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே துவக்கப் பட வேண்டும்.

261. கேள்வி: தெய்வபக்தி கொண்டவர்களும் தவறாக நடந்துகொள்வதைப் பார்க்கிறோம். இது ஏன்?

✧ பதில்: "ராமன் உள்ள இடத்தில் காமன் இல்லை", காமன் உள்ள இடத்தில் ராமன் இல்லை" என்று கபீர்தாசர் குறிப்பிட்டார். இது தெய்வபக்தியில் உயர்ந்த ஒரு பக்குவ நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஒளி உள்ள இடத்தில் இருள் இருக்க முடியாது என்பது போல, உண்மையான தெய்வச் சிந்தனை ஆழமாக உள்ள இடத்தில் தீய சொல், தீய செயல், தீய சிந்தனைகள் இருக்க முடியாது.

இறைவன் அருளால் காலப்போக்கில் இந்தத் தவறுகளும் நம்மை விட்டு அகலும்.

262. கேள்வி: தெய்வபக்தி கொண்டவர்கள் உலகில் எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறார்கள். அப்படியிருந்தும் உலகில் தாறுமாறான செயல்கள் எத்தனையோ நடைபெறுகின்றன. இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது?

✧ பதில்: உலகில் இறைவனுக்கு பக்தர்கள் இருப்பதைவிட, சாத்தானுக்கே அதிக பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது.

263. கேள்வி: சாதாரண உலகியல் மனிதன் இறைவன் அருளைப் பெறுவதும், வீடுபேறு பெறுவதும் எப்படி?

✧ பதில்: உயர்ந்த பக்தி வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதன் மூலம், சாதாரண மக்களும் இறைவன் அருளைப் பெற்று உய்வு பெற இயலும்.

எந்தச் செயல் புரிந்தாலும், 'நான் செய்கிறேன்' என்ற எண்ணத்தை விட்டு, 'இறைவனே, உன் பணி செய்கிறேன், நீயே கர்த்தா. நான் உன் கருவியாக இருந்து செய்கிறேன்' என்ற எண்ணத்தில் வாழ வேண்டும்.

'கடவுளுக்குத் தொண்டு செய்கிறோம், கடவுளை மகிழ்விக்கவே பணி செய்கிறோம், கடவுளை மகிழ்விக்கவே வாழ்கிறோம்' - இந்த மனநிலையில் வாழும்போதுதான் வாழ்க்கை அர்த்தபூர்வமானதாக ஆகிறது.

35. பக்தர்கள்

264. கேள்வி: அடியார், பக்தர் என்ற சொற்கள் தெரிவிக்கும் கருத்து ஒன்றுதானா? இல்லை, இவற்றில் வேறுபாடு ஏதாவது இருக்கிறதா?

✧ பதில்: இறைவனிடம் பக்தி செலுத்துவதால் பக்தர் என்றும், இறைவன் திருவடிகளை வணங்குவதால் அடியவர் என்றும் சொல்கிறோம்.

265. கேள்வி: 'பக்தர்' என்பவர் யார்? அதாவது, 'பக்தர்' என்பதற்குரிய இலக்கணம் என்ன?

✧ பதில்: "எவருடைய மனம் எப்போதும் இறைவனை நாடியபடியே இருக்கிறதோ அவரே பக்தர்" என்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியது, 'பக்தர்' என்பதற்கு இலக்கணம் வகுத்ததுபோல் இருக்கிறது.

சொல்லப்போனால் பக்தி என்பது இறை

வனுக்கு நாம் கொடுக்கும் பொருள் அன்று, மாறாக, பக்தி என்பது ஆண்டவன் நமக்கு அருளிய பொருளே ஆகும். பிறவி எடுத்ததன் பயன் இறைவனை வழிபடுவது ஒன்றுதான்.

266. கேள்வி. 'உயர்ந்த பக்தர்' என்பதற்கு என்ன அடையாளம்?

✧ பதில்: அகந்தையும் சுயநலமும் இல்லாமல் இருப்பது, எப்போதும் இறைவன் நினைவில் இருப்பது, மிகவும் ஏதோ ஓர் உயர்ந்த ஆன்மிக நிலையில் இருந்தபடியே கடமைகளைத் தவறாமல் செய்துகொண்டே செய்யாமல் இருப்பது (கர்மத்தில் அகர்மம்) -இவை உத்தம அடியார் இயல்புகள்.

உலகில் அனைத்துக்கும் மேலாக ஆண்டவனை நேசிப்பவராக உயர்ந்த பக்தர் இருப்பார்.

267. கேள்வி. மிகவும் சிறந்த பக்தர்கள் பலரும், வறுமையில் வாடுபவர்களாக இருப்பது ஏன்?

✧ பதில்: "இறைவன் யாருக்கு அருள் புரிய நினைக்கிறானோ, அவனை இறைவன் முதலில் ஓட்டாண்டியாக ஆக்கிவிடுவான்" என்று, ஒரு சம்ஸ்கிருத சுலோகம் கூறுகிறது.

காரணம், அப்படிப்பட்ட பக்தன் ஏழையாக ஆனபிறகு, வேறு பற்று இல்லாததால் இறைவனையே சார்ந்து வாழ்கிறான்.

இறைவனின் கிருபையே பக்தனைப் பக்குவப்படுத்துவதற்கு, வறுமையின் வடிவத்தில் வருகிறது.

சொல், செயல், சிந்தனைகளால் இறைவ

னிடம் பக்தி செய்து வழிபடுபவர்களை - அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி - இறைவன் ஒருபோதும் கைவிடமாட்டான்.

268. கேள்வி: ஒரு பக்தன் அதிர்ஷ்டத்தில் நம்பிக்கை வைக்கலாமா?

✧ பதில்: திருவருளும் முயற்சியும் இணைந்தால் மட்டுமே ஒரு காரியத்தில் சித்தி பெற முடியும்.

ஒருவர் ஒரு செயலைச் செய்து முடிப்பதற்குப் பல முறை முயற்சி செய்யலாம். எனினும், இறைவனின் திருவருள் துணை இல்லாத நிலையில் அந்தச் செயல் நடைபெறாது.

எனவே வெறும் அதிர்ஷ்டத்தை நம்புவதை விட, இறைவனையும் முயற்சியையும் நம்புவதே மேலானது.

269. கேள்வி: இறைவன் மீது பற்றுக் கொண்டவன் தவறுகள் செய்வானா?

✧ பதில்: இறைவனை முழு மனதுடன் கெட்டியாகப் பற்றிக்கொண்டால், அந்தப் பக்தனை இறைவன் நழுவவிட மாட்டான்.

இறைவனைச் சதா சிந்தித்தால் இடையூறுகள் விலகும், தீவினைகள் தொலையும்.

தீய பழக்கங்கள் நம்மைச் சங்கிலி போல் இறுகப் பிணைத்திருக்கின்றன. அதிலிருந்து விடுபட முடியாமல் துன்பப்படுகிறோம். இந்தச் சங்கிலிகளை உடைத்தெறிந்து நம்மை விடுவிப்பவன் இறைவன்.

மனிதன் குற்றங்குறைகள் உடையவன், மாயைக்கு உட்பட்டவன், பல விதமான

பந்தங்களுக்கு உட்பட்டவன், பற்றுகள் உடையவன். இந்த நிலையில் இவற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்கு - குற்றங்குறைகள் இல்லாத, மாயைக்கு உட்படாத, பந்தமில்லாத, பற்றில்லாத - இறைவனைப் பற்றிக் கொள்வதால், மனிதன் தன் குறைகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். இது வறுமையில் உள்ள ஒருவன் செல்வந்தனைப் பற்றுவதால், தன் வறுமையை நீக்கிக்கொள்வது போன்றது.

270. கேள்வி. பக்தர்களுக்கிடையில் ஜாதி வேறுபாடு உண்டா?

✧ பதில்: பிறப்பால் உயர்வு - தாழ்வு பாராட்டுவது அறிவீனம். ஜாதி, மொழி, மதம், இனம், நாடு என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் எல்லாவிதமான குறுகிய எல்லைகளையும் கடந்து அப்பாற்பட்டிருப்பவர்கள் பக்தர்கள்.

அருள்மயமான சிந்தனைகள் மக்களுக்கிடையில் உள்ள தடைகளை உடைத்துவிடுகிறது. எனவே தெய்வத்தை வணங்குபவர்கள் அனைவரும் தெய்வ ஜாதியைச் சேர்ந்தவர்கள். மற்றபடி பக்தர்களுக்கிடையில் ஜாதி வேறுபாடில்லை.

36. பக்தர்களின் துன்பம்

271. கேள்வி. பக்தர்களாக இருந்தும் நாம் துன்பப்படுகிறோமே...?

✧ பதில்: நாம் துன்பப்படுகிறோம். ஆனால் இறைவனால் நாம் கைவிடப்படுவதில்லை.

அல்லப்படும் காலங்களில் அடியார்களுக்கு ஆண்டவனே துணையாக வருகிறான். அல்லல் களுக்கு அவனே மாமருந்தாக விளங்குகிறான்.

துன்பத்திலும் நமக்கு இறைவனிடம் பரிபூரண நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். இதுவே அருளாளர்கள் நமக்குக் காட்டிய வழியாகும்.

272. கேள்வி. பக்தர்கள் உலகில் துன்பமே இல்லாமல் இன்பமாக வாழ முடியுமா?

✧ பதில்: இன்பமும் துன்பமும் இணைந்ததுதான் வாழ்க்கை. ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டால், மற்றொன்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். இன்பம் மட்டுமே வேண்டும், துன்பம் வேண்டாம் என்றால் - அது இயலாத காரியம்.

இன்பம் - துன்பம் ஆகிய இரண்டுமே வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிடுபவர்கள், இரண்டினாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. எனவேதான் 'ஞானிக்கில்லை இன்பமும் துன்பமும்' என்று பெரியோர் கூறினர்.

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான்துன்பத்துள் துன்பம் உறுதல் இலன். (குறள் - 629)

இறைவனைத் தியானம் செய்யும்போது உன்னத இன்பம் ஏற்படுகிறது. இந்த ஓர் இன்பம் தான் உலகில் துன்பம் கலவாத இன்பம். இந்த இன்பம், லௌகிக லாபம் கருதாமல் நிஷ்காமமாகப் பக்திக்காகவே பக்தி செலுத்தும்போது வாய்க்கும்.

273. கேள்வி. இறைவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த உலகில் மக்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுவது ஏன்?

✧ பதில்: இதற்கு அக்ஞானம், வினைப்பயன் என்று விளக்கம் விரிந்துகொண்டே போகும்.

ஈசுவர சிருஷ்டி, ஜீவ சிருஷ்டி என்று

சிருஷ்டியை இரண்டு விதமாகப் பெரியோர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

'மனம், வாக்கு, காயம் என்ற இந்த என் முக்கரணங்களும் இறைவனுக்கே சொந்தமானவை', இந்த வீடு வாசல், மனைவி மக்கள், உற்றம் சுற்றம், பட்டம் பதவி ஆகியவை அனைத்தும் இறைவனுக்கே உரியவை', இறைவனே கர்த்தா (செயல் புரிபவன்)', நான் அவனது கருவி மட்டுமே', நான் இயந்திரம், அந்த இயந்திரத்தை இயக்குபவன் இறைவனே' - இந்த மனநிலையில் வாழ்வது 'ஈசுவர சிருஷ்டி' ஆகும்.

இதற்கு மாறாக அகங்காரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வாழும் வாழ்க்கை 'ஜீவ சிருஷ்டி' ஆகும்.

ஈசுவர சிருஷ்டியில் துன்பம் இல்லை, ஜீவ சிருஷ்டியில் துன்பம் விளைகிறது.

274. கேள்வி. நான் கடவுளை வணங்குகிறேன். அப்படியிருந்தும் எனக்கு ஏன் துன்பம் வருகிறது?

✧ பதில்: மனிதன் செய்யும் நற்செயல்களிலேயே தலையாயது கடவுளை வணங்குவதுதான்.

கடவுளை வணங்குவது மிகவும் நல்லது, புனிதமானது, புண்ணியம் தருவது.

துன்பம் என்பது வினைவழி வருவது. 'முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்.'

தீய ஆசையே அல்லல்களுக்கும் அவதிகளுக்கும் மூலகாரணம். எனவே ஆசையற்ற நிலையே பெரும் பேறாக விளங்குகிறது.

ஆசைகளை அறவே விட்டுவிடும் பக்குவம்

எல்லோருக்கும் இருக்காதுதான். ஆனால் ஆசைகளையும் தேவைகளையும் குறைத்துக் கொள்ளவாவது நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவ்விதம் செய்வது நமக்கு நாமே செய்துகொள்ளும் உண்மையான நன்மையாகவும் இருக்கும்.

உண்மையான தெய்வபக்தி உள்ளத்தில் விவேகத்தைத் தோற்றுவிக்கும். அத்தகைய புத்திசாலி, குறைகளையும் நிறைகளாக மாற்றிக் கொள்வான், பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் அமைதியைக் காண்பான்.

275. கேள்வி. வரப் போகும் துன்பத்தை ஜபமும் தியானமும் செய்வதால் நீக்கிக்கொள்ள இயலுமா?

✧ பதில்: தீவினைகள் மூன்று வகைப்படும். அவை வந்தவை, வந்திருப்பவை, வர இருப்பவை. இவற்றைத் தொலைக்கக்கூடியது நாமஜபம்.

நோய் வந்தால் சில மருந்துகளை உட்கொண்டு நோயை நீக்கிக்கொள்கிறோம். மேலும், வர இருக்கும் நோயையும் சில மருந்துகளைச் சாப்பிடுவதனால் முன்பே தவிர்த்துக்கொண்டு விடவும் இயலும் அல்லவா?

அதுபோல் வர இருக்கும் தீவினைகளையும் இறைவனிடம் முழுமையாகத் தன்னை அர்ப்பணித்துக்கொள்வதால், போதிய அளவு மேற்கொள்ளப்படும் ஜபம், தியானம் போன்ற தவசாதனைகளினால் விலக்கிக் கொண்டுவிடலாம், அல்லது வெகுவாகக் குறைத்துக் கொண்டுவிடலாம்.

சில பரிகாரங்கள், தான தர்மங்கள் போன்றவற்றாலும் துன்பங்களை நீக்கிக்கொள்ள முடியும்.

பொதுவாக மாசில்லாத பக்தி கொண்ட

வர்கள், துன்பங்கள் நீங்க வேண்டும் என்றுகூட இறைவனிடம் வேண்டுவதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் துன்பம் சூழ்ந்தபோதும், அதைத் தாங்கும் சக்தியையும் இறைவன் அருளால் பெறுகிறார்கள்.

276. கேள்வி: தெய்வபக்தி கொண்ட ஒருவரைத் துன்பம் வெகுவாகச் சூழ்ந்திருக்கிறது.

அது போன்ற நிலையில் அவருக்கு நீங்கள் தரும் அறிவுரை என்ன?

✧ பதில்: இறைவனே நமக்கு வழியாகவும், வழித்துணைவனாகவும் என்றென்றும் இருக்கிறான். இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இறைவனை மறவாமல் நினைவில் கொண்டிருப்பதே மிகவும் மேலான நிலை.

உலகம் என்ற பள்ளிக்கூடம் நமக்குப் பல படிப்பினைகளைத் தந்துகொண்டிருக்கிறது.

பிரச்னைகளை நாம் அமைதியோடும் தெளிவோடும் அணுக வேண்டும், ஒழுக்க நெறியுடன் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்ய வேண்டும்.

மேடுபள்ளங்கள் சேர்ந்ததுதான் பாதை, வெற்றியும் தோல்வியும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை, உலகில் தினையளவு இன்பம் - பனையளவு துன்பம் என்பதுதான் மனித வாழ்க்கை பற்றிய உண்மை நிலை. எப்போதுமே வாழ்க்கை பெளர்ணமியாக இருப்பதில்லை, அமாவாசையும் வரத்தான் செய்யும்.

பக்தர்களுக்கு இறைவன் பாதகதியைத் தவிர வேறுகதி இல்லை. எனவேதான், “மனிதப்பிறவி

துன்பங்கள் நிறைந்தது. இறைவன் பெயரை ஒதிக்கொண்டே அவற்றை எல்லாம் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும்'' என்று, நம் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

இன்பம், துன்பம் என்ற இரண்டு துருவங்களுக்கிடையில் மனித மனம் சதா சஞ்சரித்தபடியே இருக்கிறது. ஆதலால், சாதகன் ஒருவன் எத்தகைய சூழ்நிலையில் இருக்க நேர்ந்தாலும் - அதை ஆன்மிகத்துக்கு உகந்ததாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

துன்பங்கள் நேரும் சமயங்களில் இறைவனை இன்னும் அதிகமாகப் பற்றிக்கொள்வதால், துன்பங்களைத் தாங்கிக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் நமக்குக் கிட்டும், தெய்வம் நமக்குத் துணை செய்யும், மனவலிமை ஏற்படும்.

துன்பம் நேர்ந்த காலத்தில் ஸ்ரீராமர் எப்படி நடந்துகொண்டார், பாண்டவர்கள் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை இதிகாசங்களில் நாம் படிக்கிறோம்.

பிரகலாதன், திருநாவுக்கரசர் போன்ற எண்ணற்ற அருளாளர்களின் வாழ்க்கையில், துன்பங்களை அவர்கள் எத்தகைய மனநிலைகளில் ஏற்றனர், எவ்விதம் பொருள்படுத்தினர் என்பது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எந்த நிலையிலும் நமது எண்ணங்கள், கொள்கைகள், நோக்கங்கள், தூய்மையும் வாய்மையும் கொண்டு விளங்க வேண்டும், பெரிய மனிதராகப் பெருந்தன்மையுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும், துலாக்கோல் போல் மனம் நடுநிலையில் தர்மநெறியிலிருந்து பிறழாமல் இருக்க வேண்டும் -

இதையே சாஸ்திரங்கள் நம்மிடம் எதிர் பார்க்கின்றன.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், துன்ப காலத்திலும் சாதகன் ஒருவன், ஆண்டவனை மறவாமலும் அறநெறி பிறழாமலும் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இறைவன் திருவருளால் இடர்கள் நீங்கும் - இதைத்தான் கீதை முதலிய நூல்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

277. கேள்வி. தெய்வபக்தி கொண்ட ஒருவர் வாழ்க்கையில் நேரும் துன்பங்களை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?

✧ பதில்: சோதனைகளும் வேதனைகளும், ஏற்றங்களும் ஏமாற்றங்களும், சுகங்களும் சோகங்களும் நிறைந்ததுதான் மனித வாழ்க்கை.

வாழ்க்கையில் துன்பம் நேர்கிறது. அப்போது துவண்டு போவது சாதாரணமாக நமக்கெல்லாம் இயல்பு. ஆனால் துன்பம் வரும் போதெல்லாம், 'திருவருள் சக்தி உலகை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. நான் ஒரு கருவி மாத்திரமே' என்று நினைக்க வேண்டும். துன்பத்தில்தான் இப்படி நினைக்க வேண்டும் என்பதில்லை, இன்பத்திலும் இப்படி நினைப்பது தூய பக்தர்களின் மனநிலையாக இருக்கும்.

278. கேள்வி. வேட்டை நாய்கள் மத்தியில் சிக்கிக் கொண்ட மான் போல, அற்ப உலகப் பொருள்களின் பின்னால் பேயாய் அலையும் உறவினர்கள் மத்தியில் ஒருவன் வாழ வேண்டியிருக்கிறது.

அத்தகையவன் தூய்மையாகவும், நல்ல ஆன்மிகச் சிந்தனைகளைக் கொண்டவனாகவும் வாழ்வது எப்படி?

✧ பதில்: அனுமனுக்கும் விபீஷணனுக்கும் நடந்த ஓர் உரையாடலைத் துளசிதாசர் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்-

அனுமனின் கேள்வி. "இந்த அரக்கர்களுக்கிடையில் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?"

விபீஷணனின் பதில். "32 பற்களுக்கிடையில் நாக்கு இருப்பதைப் போல, அரக்கர்களுக்கிடையில் நான் இருக்கிறேன்."

* * *

தீயவர்களுக்கிடையில் வாழ்ந்தாலும், தீமை களுக்குப் பலியாகாமல் வாழ வேண்டும், உலகில் வாழ்ந்தாலும், உலக பந்த பாசங்களில் அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் தாமரையிலை நீர்போல் வாழ வேண்டும், சேற்றுமீன் சேற்றில் வாழ்ந்தாலும், சேறு அதன் உடலில் ஒட்டுவதில்லை, அதுபோல் நாம் உலகில் வாழ்ந்தாலும், உலக அழுக்குகள் நம் உள்ளத்தில் ஒட்டாமல் வாழ வேண்டும், ஆற்றில் படகு மிதக்க வேண்டுமே தவிர, படகுக்குள் நீர் நுழைந்தால் படகே மூழ்கிப் போகும், அது போல் உலகில் வாழும் மனிதன் அற்ப விஷயங்களுக்கெல்லாம் தன் உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்தால், அவன் வாழ்க்கையே பாழாகும் நிலைக்கு வந்துவிடும். நில்லா உலகில் நிலைபெறுடையது அறம் ஒன்றே. ஞானத்தினால் இன்பமும், அக்ஞானத்தினால் துன்பமும் வாய்க்கும் - இது போன்ற சிந்தனைகளை நாம் நம் உள்ளத்திற்குத் தர வேண்டும்.

சாஸ்திரங்களும் மகான்களும் கூறும் வழிமுறைகளை, இயன்ற வரையில் பின்பற்று வதற்கு நாம் எப்போதும் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

சாதகமான சூழ்நிலையோ பாதகமான சூழ்நிலையோ எது நேர்ந்தாலும், இறைவனை மறவாமல் இருப்பதே எல்லா விதத்திலும் நன்மையைத் தரும்.

ஆண்டவன் அருள்மயமாகவும், வலிமையின் ஊற்றாகவும் விளங்குகிறான். எனவே துன்பங்கள் நேர்ந்தாலும் அவற்றைத் தாங்கும் பக்குவம் அவன் அருளால் வாய்க்கும்.

பக்தர்களுக்கு நேரும் துன்பங்களும் முடிவில் அவர்களுக்கு நன்மை தருவதாகத்தான் அமையும். இதற்குப் பிரகலாதன், அரிச்சந்திரன், திருநாவுக்கரசர் என்று எத்தனையோ பெரியவர்களை உதாரணமாகச் சொல்லலாம்.

279. கேள்வி: ஓயாமல் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவருக்குத் தாங்கள் கூறும் அறிவுரை என்ன?

✧ பதில்: மனித வரலாற்றில் நிழல்போல் ஒட்டியிருப்பது கவலை. தன்னைச் சரண் புகுந்தவர்களின் கவலையை இறைவன் அழிக்கிறான். இடைவிடாமல் தெய்வ சிந்தனையுடன் வாழ் பவனுக்கு, தெய்வத்தின் பாதுகாப்புக் கிடைப்பது நிச்சயம்.

மனதில் சுமைகளை ஏற்றிக்கொண்டவனுக்குச் சிரிக்கத் தோன்றாது. கூடிய வரையில் எதையும் பெரிய பிரச்னையாக (கவலைக்குரியதாக), எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்குப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு மகிழ்ச்சியான மனிதனே பிறகு ஞானியாக மாறுகிறான்.

“விதியால் வரும் சுகமும், விலக்க முடியாத துக்கமும் வணக்கத்துடன் ஏற்கப்பட வேண்டியவை” என்பது பெரியோர் கருத்து.

37. கர்மயோகம்

280. கேள்வி: ‘கர்மயோகம்’ என்றால் என்ன?

✧ பதில்: சொல், செயல், சிந்தனைகளால் இறைவனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தொண்டு செய்வதே கர்மயோகம்.

நாம் பணி புரியத்தான் வேண்டும். அதையும் பணிவோடும் ஈசுவரார்ப்பணமாகவும் செய்ய வேண்டும்.

281. கேள்வி: ‘கர்மயோகம்’ பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம் தேவை.

✧ பதில்: செய்யும் தொழிலைத் தெய்விகமாகவும், தர்மமாகவும், ‘நான் செய்கிறேன்’ என்ற எண்ண மின்றியும், ‘இறைவனுக்கு அர்ப்பணம்’ என்ற எண்ணத்துடனும் நாம் செயல்களைச் செய்வோமானால், அது ‘கர்மயோகம்’ எனப்படும்.

தெய்விகம் என்பது, நமது ஒவ்வொரு சொல்லிலும் செயலிலும் சிந்தனையிலும் வெளிப்பட வேண்டும்.

மனிதன் நல்ல செயல்களையே செய்ய வேண்டும், அதையும் பற்றின்றி செய்ய வேண்டும் – இதுவே நம் முன்னோர்கள் நமக்குக் காட்டிய கர்மயோகம் என்ற வழியாகும்.

282. கேள்வி: ‘சுவாமி விவேகானந்தர் தமது கர்மயோகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதைப் போன்று,

கர்மயோகியாக வாழ்ந்தவர் இவர்' என்று, எவரை யாவது உதாரணம் சொல்ல முடியுமா?

✧ பதில்: எவ்வளவோ பேர் இருந்திருக்கிறார்கள், இப்போதும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உலகத்திற்கு அவர்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்காது.

பலருக்கும் தெரிந்தவரை உதாரணமாகச் சொல்ல வேண்டுமானால், கர்மயோகிக்கு உரிய நடமாடும் இலக்கணமாக சமீப காலத்தில் காந்தியியும் விநோபாஜியும் வாழ்ந்து காட்டினார்கள்.

38. விவேகம்

283. கேள்வி. இறைவனை அடைய விரும்பும் ஒருவருக்குப் பெரிதும் துணையாக இருப்பது, அல்லது பெரிதும் உதவியாக இருப்பது யார்? அல்லது எது?

✧ பதில்: 'விவேகம்' என்று சொல்லப்படும் நல்ல பண்பட்ட உள்ளமே, சாதகர் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

குருபக்தி, தியானம், ஆன்மிக நூல்களைப் படித்தல், பூஜை, ஆலய வழிபாடு, சத்சங்கம், நிலையில்லாதவற்றைத் தவிர்த்து நிலைத்ததை நாடுவது, சுய நலமின்மை, தியாகம், பொதுநலத் தொண்டு, புலனடக்கம், சுயபரிசோதனை போன்றவற்றைக் கொண்டவனாக விவேகி விளங்குவான். இவை விவேகம் கொண்டிருப்பதற்கு உரிய அடையாளங்களாகும்.

விவேகம் என்பது சாமர்த்தியம் என்பதைவிட உயர்வானது, தெய்விகமானது, உன்னதமானது.

284. கேள்வி: விவேகிக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் யாவை?

✧ பதில்: தன் உடலைவிட, உடையைவிட, உணவைவிட - நல்ல உணர்வுகளுக்கும், தெய்விகச் சிந்தனைகளுக்கும், தூய வாழ்க்கைக்கும், தெய்வத் துக்கும், ஆன்மாவுக்கும், முக்திக்கும் விவேகி முக்கியத்துவம் கொடுப்பான்.

39. ஞானம்

285. கேள்வி: 'ஞானம்' என்றால் என்ன? (சுருக்கமான பதில் தேவை.)

✧ பதில்: அக்ஞானம் சார்ந்த 'நான்' என்பது அகன்று, ஆன்மா இறைவனுடன் கலத்தல் ஞானமாகும்.

286. கேள்வி: 'ஞானம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மனிதன் உண்மையில் 'தான்' யார் என்று அனுபவபூர்வமாகப் புரிந்துகொள்வது, அனுபூதியில் உணர்வது, தன்னை அறிவது, இறைவனுக்கும் தனக்கும் உள்ள தொடர்பை உணர்வது - இப்படி ஞானம் என்பதற்குப் பல விளக்கங்கள் உண்டு.

இறைவனை அறிய உதவுவது எதுவோ, இறைவனைக் காட்டுவது எதுவோ, இறைவனிடம் நம்மை அழைத்துச் செல்வது எதுவோ-அது ஞானம்.

இதற்கு மாறாகப் பொய்யை மெய்யாகவும், மெய்யைப் பொய்யாகவும் காட்டுவது அக்ஞானம்.

புற விளக்கு புற இருளை நீக்குகிறது. அதுபோல், ஞானமாகிய விளக்கு அகத்திலுள்ள ஆணவம், காமம், குரோதம் போன்ற அக இருளை நீக்குகிறது.

இருள் இல்லாத நிலையே ஒளி என்பது போல், அக்ஞானம் இல்லாத நிலையே ஞானம்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால் அனுபூதியில் தன்னை அறிதல், தலைவனை அறிதல் - இதுவே ஞானம்.

287. கேள்வி. 'தத்துவ ஞானம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: இதற்குப் பல சமயப் பிரிவினரும் பலவிதமாக விளக்கம் கூறுவார்கள். பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்து இது-

“ 'தத்துவ ஞானம்' என்றால் ஆத்மஞானம். 'தத்' என்றால் பரமாத்மா. 'த்வம்' என்றால் ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று என்ற ஞானம் உண்டானால் அதுதான் தத்துவ ஞானம்.”

288. கேள்வி. மெய்ஞ்ஞானம் என்றால் என்ன? பொய்ஞ்ஞானம் என்றால் என்ன?

✧ பதில்: எங்கும் எதிலும் எல்லாவற்றிலும் எப்போதும் இறைவனைக் காணும் அறிவையே மெய்ஞ்ஞானம் என்கிறோம். இதற்கு மாறானது பொய்ஞ்ஞானம்.

289. கேள்வி. 'ஸம்வித்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'பூரண ஞானம்' என்று அர்த்தம்.

290. கேள்வி. பரோக்ஷ ஞானம், அபரோக்ஷ ஞானம் ஆகிய இரண்டுக்கும் விளக்கம் தேவை.

✧ பதில்: 'பரோக்ஷ ஞானம்' என்றால் பிறர் கண்டனுபவித்த ஞானம், பிறருடைய அனுபவம்.

'அபரோக்ஷ ஞானம்' என்றால், பிறர் கண்ட ஞானத்திற்கு அப்பாலுள்ள சொந்த அனுபவ ஞானம்.

291. கேள்வி: 'அவதி ஞானம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எனப்படும் முக்காலத்தையும் அறிய வல்ல ஞானிக்குள்ள அறிவு 'அவதி ஞானம்' எனப்படும்.

292. கேள்வி: ஞானம் பெறுவது எப்படி? சுருக்கமான பதில் தேவை.

✧ பதில்: நல்லோர் சொல் கேட்டு வாழ்ந்தால் ஞானம் பெறலாம்.

293. கேள்வி: ஞானயோகம் பின்பற்ற விரும்பும் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய முதல் தகுதி எது?

✧ பதில்: விவேகம்.

294. கேள்வி: 'சித்தசொருபம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'ஞான சொருபம் (ஞானமூர்த்தி)' என்று பொருள். இதுபோல் 'சின்மயி காளி' என்பதற்கு 'ஞானமயமான காளி' என்று பொருள்.

295. கேள்வி: 'ஞான வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: உனக்குள்ளேயே இருக்கும் உன்னைத் தேடிக்கண்டுபிடி - இதுதான் ஞான வாழ்க்கை.

உயிர்களின் பக்குவ காலம் வரும்போது, இறைவன் அவற்றைப் பாசப்பிணைப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கிறான்.

அக்ஞானம் நீங்கிய உயிர் ஞானம் பெறுவதற்குரிய தகுதியைப் பெறுகிறது.

296. கேள்வி: 'ஞான விச்சாரம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'நாம் யார்?' என்பதை முதலில் உணர்ந்து - கொள்ள வேண்டியதை ஏற்றும், தள்ள

வேண்டியதைத் தள்ளியும் - வாழ்வது 'ஞான விச்சாரம்' எனப்படும்.

297. கேள்வி. ஆத்மஞானம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளத்தில் எப்போதாவது தோன்றுகிறது. ஆனால் அந்த எண்ணத்தை உள்ளத்தில் நிலைத் திருக்கச் செய்வது எப்படி?

✧ பதில். யக்கும், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்வது காரணமாக ஆத்மஞானம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளத்தில் எழும், தீவிரமடையும், நிலைபெறும்.

298. கேள்வி. 'அனுபூதி' என்பதும் ஒரு வகை அறிவுதானே?

✧ பதில்: 'அறிவு' என்ற சொல்லைப் பொதுவாக, சாதாரண உலகியல் விஷயங்களைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்துகிறோம்.

அனுபூதி என்பது மெய்ஞ்ஞானம். வேண்டுமானால் இதை, 'வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவு' என்று சொல்லலாம்.

299. கேள்வி. சத்கர்மாவினால் ஆத்மஞானம் கிடைக்குமா?

✧ பதில்: சத்கர்மா எனப்படும் நற்செயல்களைச் செய்வதால் மட்டும் ஆத்மஞானம் கிட்டாது. நற்செயல்கள் ஆன்மிக வாழ்வில் ஓர் அங்கம். சத்கர்மாவினால் சித்தசுத்தி (மனத்தூய்மை) பெற்று அதனால் சத்குரு வாய்த்து, அவர் உபதேசித்த வழியில் ஆன்மிக சாதனை பழகினால்தான் ஆத்மஞானம் சித்திக்கும்.

300. கேள்வி. மக்களுக்கு விஞ்ஞானத்தில் இருக்கும் ஈடுபாடு மெய்ஞ்ஞானத்தில் இல்லாதது ஏன்?

✧ பதில்: விஞ்ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்வது எளிது, மெய்ஞ்ஞானத்தின் மேன்மையைப் புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபமல்ல.

301. கேள்வி: நவீன விஞ்ஞானத்திற்கும் மெய்ஞ்ஞானத்திற்கும் என்ன வேறுபாடு?

✧ பதில்: விஞ்ஞானம் புறவுலகம் பற்றியது. மெய்ஞ்ஞானம் அகவுலகம் பற்றியது.

புலன்களுக்குப் புலனாவது விஞ்ஞானம். புலன்களுக்குப் புலனாகாதது மெய்ஞ்ஞானம்.

அறிய முடிந்ததை விஞ்ஞானத்தின் மூலம் அறிகிறோம். அறிய முடியாததை அறியச் செய்வது மெய்ஞ்ஞானம்.

உயர்நிலையிலிருந்து பார்த்தால், மெய்ஞ்ஞானம் என்ற பெரிய வட்டத்திற்குள் விஞ்ஞானம் என்ற சிறிய புள்ளியும் அடங்கும்.

40. ஆறு அசுரச் சக்திகள்

302. கேள்வி: எப்போதும் நன்னெறியில் செல்லும் ஒருவனுக்கு இறைவனின் தேவை எதற்கு?

✧ பதில்: மனிதன் எவ்வளவு கவனத்துடன் நன்னெறியில் செல்பவனாக இருந்தாலும், ஆறு அசுரச் சக்திகள் அவனை எதிர்த்து எப்போதும் போராடுகின்றன.

காமம், கோபம், பேராசை, மோகம், மதம், அகங்காரம் என்ற ஆறு அசுரச் சக்திகள் அவை.

1. காமம் - ஒருவன் எவ்வளவு நல்லவனாக இருந்தாலும், அவனிடம் காமம் அதாவது வேட்கை அல்லது உலகியல் ஆசை தோன்றுவது இயற்கை.

உலகியல் ஆசை என்பது கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பு. ஆசைகளுக்கு எல்லை இல்லை. இறைவனது அருளின்றி, மனிதனிடம் வைராக்கியம் உதிக்காது. வைராக்கியம் (உலகப் பற்றின்மையும், இறைவன் மீது தீவிர நாட்டமும்) தோன்றும்போது உலகியல் ஆசை நீங்குகிறது.

நல்லவன் விஷய போகங்களை அனுபவித்த போதிலும், வைராக்கியம் கொண்டதும், அவற்றிடம் ஒன்றுவதில்லை. வைராக்கியம் என்ற கடல் பொங்கும்போது உலகியல் ஆசை, நல்லவனது வசமாகிறது.

மனிதன் எவ்வளவுதான் முயன்றாலும், வைராக்கியம் இல்லாமல் விஷயபோகங்களிலிருந்து மீள முடியாது. இந்த வைராக்கியத்தைப் பெறுவதற்கு இறைவனின் அருள் வேண்டும்.

2. கோபம் - சினம் என்பது மிகப் பெரிய, கொடுமையான அசுரப் பண்பு. அது எப்போதும் பிறரிடம் தோன்றுகிறது.

பிறரிடம் நாம் எதிர்பார்க்கும் செயல் திறமை இல்லாதபோது, அவர்களிடம் நாம் சினம் கொள்கிறோம்.

சினத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு, இறைவனது எல்லையற்ற வீரியத்தை (ஆற்றலை) நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். உலகம் அனைத்திலும் இறைவனது செயல் எவ்வளவு பரந்து, அனைவருக்கும் நன்மைகளை நல்குகிறது! மனிதனின் செயல், எல்லைக்கு உட்பட்டது, இறைவனின் எல்லையற்ற செயலாற்றலை நோக்க, இது மிகவும் சிறுமை கொண்டதாகிறது. எனவே, பிறரின் செயல்களை நாம் பொறுமையுடன் நோக்க

வேண்டும். அக்ஞான நிலையிலுள்ள மனிதன் தவறு செய்வது இயல்புதான் என்பதை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இறைவனது ஆற்றலை ஆழ்ந்து நினைக்கும்போது சினம் அடங்கிவிடும்.

3. பேராசை (லோபம்) -தியாகம் அல்லது நற்செயல்களுக்கு நாம் தானம் செய்ய வேண்டியிருக்க, நாம் செல்வத்தை நம்மிடமே பதுக்கி வைத்துக்கொள்ள நினைக்கிறோம்.

லோபத்தை அடக்குவது மிகவும் கடினம். இளமை தளர்ந்ததும் காமம் நலிகிறது, ஆனால், லோபம் குறைவதில்லை.

லோபத்தை நீக்குவதற்கு ஒரே வழி - இறைவனின் சக்தியாகிய திருமகளைத் தியானம் செய்ய வேண்டும். செல்வம் அனைத்துக்கும் இறைவியாகிய திருமகள் இறைவனுக்குப் பணியாற்றுகிறாள். அவளுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த உலகத்துச் செல்வம் அனைத்துமே துச்சமாகும். திருமகள், நம் மூலம் செல்வம் பலருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காக அதை நம்மிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறாள் என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

4. மோகம்- இது அறிவை மறைக்கும் இருள்திரை. மோகத்தினால்தான் மனிதன் சிற்றின் பங்களைத் தனக்கு இதமாகக் கருதுகிறான்.

மோகமாகிய இருளை நீக்குவதற்கு ஒரே வழி, ஞானம் அல்லது விவேகமாகும்.

மோகமும் விவேகமும் மோதும்போது விவேகமே வெற்றிகொள்ளும். ஞானம் என்ற கதிரவனை இறைவனே நமக்கு வழங்க வேண்டும்.

5.மதம்-இது மனிதனின் மூளையில் குழும் ஒரு வெறி. மதம் பிடித்தவன், வேறு எவரையும் தனக்கு இணையாகக் கருதமாட்டான். எங்கும் எல்லோரும் தன்னையே போற்ற வேண்டும், தன் புகழே எங்கும் பரவ வேண்டும் என்று அவன் விரும்புவான்.

மதத்தை அடக்குவதற்கு ஒரே வழி - பரமனின் பெரும் புகழைப் பாடுவதாகும். மனிதனின் புகழ் ஒங்கும், மங்கும், ஆனால் இறைவனின் புகழ் என்றும் ஒரே நிலையில் திகழ்வது.

6. அகங்காரம்- 'எல்லாம் நானே, எல்லாம் என்னுடையதுதான்!' என்று மனிதன் அகங்காரம் கொள்ளும்போது, பிறருடன் போட்டியிட்டு, மனிதன் பொறாமையை வளர்க்கிறான். பொறாமைக்கு எல்லை இல்லை.

பொறாமையிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு, மனிதன் இறைவனின் ஐசுவரியம் அதாவது இறைத்தன்மையை நினைவில்கொள்ள வேண்டும். இறைவனது ஐசுவரியத்தை அனுபவத்தில் கண்டால், பொறாமை அறவே நீங்கிவிடும்.

வைராக்கியம், வீரியம், திரு, ஞானம், புகழ், ஐசுவரியம் ஆகிய ஆறு தெய்விகப்பண்புகளுக்கும் 'பகம்' என்று பெயர். எப்போதும் இவற்றைத் தன்னிடம் கொண்டவன் 'பகவான்.' ஆகவே, மனிதன் எவ்வளவுதான் நன்னெறியில் சென்று வாழ முயன்றாலும், இறைவனது உதவியின்றி, அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி காண முடியாது. ஆகையால், இறைவன் மனித வாழ்க்கைக்கு முற்றிலும் தேவை.

41. உலகப்பற்று

303. கேள்வி: உலகப்பற்றிலேயே மிகவும் ஆழ்ந்தும் தோய்ந்தும் திளைத்தும் இருப்பவர்களுக்கு ஆன்மிக அனுபவம் - ஆன்ம அனுபூதி கிட்டுமா?

✧ பதில்: அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆன்மிக அனுபவம் - ஆன்ம அனுபூதி என்பது எட்டாக் கனியாகவே இருக்கும்.

304. கேள்வி: ஒரு ஞானிக்கும், உலகப்பற்றுக் கொண்ட லௌகிகனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧ பதில்: உயிரோடு இருப்பவருக்கும், பிணத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்று ஒருவாறு சொல்லலாம்.

மனித வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை அறமும் ஆன்மிகமும் ஆகும்.

305. கேள்வி: மனிதனுக்குக் காமினி - காஞ்சனத்தின் மீது அளவு கடந்த பற்றும், பேராசையும் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: 'இந்த உலக வாழ்க்கை நிலையானது' என்று நினைக்கும் மனித பலவீனம்தான் காரணம். இது போன்ற பலவீனங்களிலிருந்து விடுபடாத வரையில், மனிதனுக்குக் கடவுள் அனுபவம் என்பது கிட்டாது.

காமினி - காஞ்சனத்தின் மீது கொள்ளும் ஆழ்ந்த பற்று விபத்தை விலை கொடுத்து வாங்குவது போன்றது. மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டிய மனிதன், காமினி - காஞ்சனத்தின் மீது கொள்ளும் பற்று காரணமாகத் தன் வாழ்க்கையை ஒரு சாபக்கேடு ஆக்கிக்கொள்கிறான். இதனால் பலரது வாழ்க்கையில் இருட்டே சாஸ்வதமாக இருக்கிறது.

ஆசையே தவறு. அப்படி இருக்கும்போது பேராசையைப் பற்றி என்னவென்று சொல்வது?

பெண்களைப் போதைப் பொருளாகவும், போகப் பொருளாகவும் கருதுவது பேதமை. பெண்கள் அனைவரையும் பராசக்தியின் சொருபங்களாகவே காண்பது நல்ல ஓர் ஆன்மிக சாதனையாகும்.

“ஒரு பெண் தூயவளாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி - துறவிகளும் பக்தர்களும் அவளை ஜகன்மாதாவின் திருவுருவமாகவே கருத வேண்டும்” என்கிறார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.

ஐம்புலன்களுக்கு அடிமையாகாமல் கவனமாக இருத்தல் என்பது, இறைவனைத் துணையாகக் கொள்ளும்போதுதான் ஒருவருக்குச் சாத்தியம்.

306. கேள்வி. உலக பந்தங்களில் சிக்காமல் வாழ்வது எப்படி?

✧ பதில்: மனதை இறைவனிடம் நிலை நிறுத்திவிட்டு, தனக்கு வாய்த்த உலகக் கடமைகளில் ஈடுபடுபவன் பந்தங்களில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டான்.

இறைவனை மறந்தால் உலக பந்தங்களில் சிக்கிக்கொள்வோம், மாயை பற்றிக்கொள்ளும். எனவே எப்போதும் இறைவனை நினைக்க வேண்டும். எந்தச் செயல், சிந்தனை, சொல்லிலும் இறைவனை நினைத்து ஈடுபட வேண்டும்.

307. கேள்வி. உலக ஆசைகளுக்கு இடம் தாராமல் தூய்மையாக வாழ்வது எப்படி?

✧ பதில்: ஆசை இல்லாதவனாகிய இறைவனை நினைப்பதால் நமது ஆசை போய்விடும். பற்று இல்லாதவனாகிய இறைவனை நினைப்பதால் நமது பற்று நீங்கும். பிறவி இல்லாதவனாகிய இறைவனை நினைப்பதால் நமது பிறவி போகும். தூய்மையானவனாகிய இறைவனை நினைப்பதால் நாம் தூய்மை அடைவோம்.

308. கேள்வி: உலகப்பற்றுகளிலிருந்து விடுபட்டு ஆனந்தமாக வாழ்வது எப்படி?

✧ பதில்: எந்த அளவுக்கு நம்மிடம் தெய்வப்பற்று அதிகமாக ஆகிறதோ, அந்த அளவுக்கு உலகப்பற்றும் குறையும்.

நமது மனஅமைதியும் ஆனந்தமும் உலக ஆசைகளால் கலைந்து போகிறது, குலைந்து போகிறது.

எந்த அளவுக்கு ஆசைகள் குறைவாக இருக்கின்றனவோ, அந்த அளவுக்கு ஆனந்தம் பெருகும்.

309. கேள்வி: உலக ஆசைகளிலிருந்து மனதை விடுவிப்பது எப்படி?

✧ பதில்: குழந்தை, 'விளையாட்டு பொம்மையைத் தரமாட்டேன்!' என்று விடாப்பிடியாகப் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதே குழந்தை தூங்கும்போது, தானாகவே பொம்மையைக் கை நழுவ விட்டுவிடுகிறது.

இதேபோல் உலக ஆசைகளிலிருந்து பொதுவாக விடுபடாத மனம் - பயிற்சியால் ஆண்டவனைப் பற்றிக்கொள்ளும்போது - உலக ஆசைகள் தானாகவே மனதிலிருந்து நழுவிவிடுகின்றன.

உலக வாழ்க்கையை நிலையானது என்று கருதி, அதில் பற்று கொள்பவர்கள் அவிவேகிகள். உலகப் பற்றினால் மனிதனுக்கு அழிவே ஏற்படுகிறது.

இந்த உடல் இறைவன் நமக்கு அளித்தது. இது நம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு டிரஸ்ட் போன்றது. அதை ஆண்டவன் பணிக்கும், பிறர் நன்மைக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் - சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற அருளாளர்களின் கட்டளையாகும்.

அருள் வாழ்க்கையின் முன்னால் மிருக இயல்புகள் தோற்றுப் போய்விடும்.

மனம், மொழி, மெய்களால் சலனமில்லாதவன் யோகியாக ஆகிறான்

310. கேள்வி. நம் போன்ற சாதாரண மக்கள், நமது உள்ளத்தை இறைவனின் ஆலயமாக ஆக்க முடியுமா?

✧ பதில்: உலகப்பற்றுகள் ஆன்மிக முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கும் தடைக்கற்களாக, இடையூறுகளாக விளங்குகின்றன.

ஆதலால் நம் உள்ளத்தில் காமம், பொறாமை, கோபம் ஆகியவற்றை இடம் கொள்ளச் செய்யாமல் - உள்ளத்தைத் தெய்வச் சிந்தனையால் தூய்மைப்படுத்திக்கொண்டே - இருந்தால்தான் நம் உள்ளம் தூய்மையாகி ஆண்டவனின் ஆலயமாக ஆகும்.

311. கேள்வி. உள்ளத்தில் உலகப்பற்று இல்லாமல் இருப்பதற்கும், வீடுபேறு பெறுவதற்கும் என்ன வழி?

✧ பதில்: வெயிலுக்கும் மழைக்கும் கவசமாகக் குடையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம்.

குளிருக்குக் கவசமாகக் கம்பளி ஆடைகளை அணிகிறோம். வெயில் சூட்டுக்குக் கவசமாகச் செருப்பு அணிகிறோம். நோய் வருவதைத் தடுக்கக் கவசமாகத் தடுப்புணசி போட்டுக் கொள்கிறோம். ஆனால் நம் ஆன்மாவுக்கு - உயிருக்கு - கவசமாக நாம் என்ன போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்?

நம் ஆன்மாவுக்கு உலகில் கவசமாகத் தியானம் முதலிய ஆத்ம சாதனைகள், பகவத்கீதை போன்ற அருள்நூல்களைப் படித்தல், சத்சங்கம் ஆகியவை விளங்குகின்றன.

மனச்சாந்தியும், சமத்துவ புத்தியும், நல்லொழுக்கங்களும் ஆத்ம சாதனையில் உயர உயர நம்மிடம் வளரும்.

சிவசார்பாக நம் மனம் இருந்தால்தான், பிறவிச்சுழல் என்ற பவசார்பிலிருந்து நாம் விடுபட இயலும். 'பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும்' என்பது வள்ளுவர் (குறள்-349) வாய்மொழி. பற்றற்ற இறைவனைப் பற்றிக்கொள்வது என்ற ஒன்றே ஒன்றுதான், உலகப்பற்றை நீக்கிக்கொள்வதற்கு உரிய ஒரே வழி.

இடைவிடாமல் செயல்பட்டுக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தெய்விகத்தை வளர்த்துக்கொண்டு, முடிவில் தெய்விகத்திலேயே நிலைபெற வேண்டும்.

42. ஆசை

312. கேள்வி. ஆசை என்பதற்கும், அவா என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

✧ பதில்: அதிக ஆசையே அவா எனப்படும்.

313. கேள்வி. 'பற்று' என்றால் என்ன? 'அவா' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தன் பொருளை விரும்புவது பற்று. பிறர் பொருளை விரும்புவது அவா.

314. கேள்வி: ஆசையே இல்லாமல் மனிதன் எப்படி வாழ முடியும்?

✧ பதில்: மனிதன் உலக இன்பங்களை அனுபவிக்கலாம். ஆனால் அந்த இன்பங்கள் அறம் பிறழாததாக இருக்க வேண்டும், நியாயமான, நல்ல ஆசைகளாக இருக்க வேண்டும்.

43. மனிதப்பிறவி

315. கேள்வி: இறைவன் நம்மை ஏன் படைத்தான்?

✧ பதில்: இறைவனை வணங்கவும், பிறருக்கு உதவி செய்யவுமே மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான். எனவே நாமும் வாழ்ந்து பிறரையும் நாம் வாழ்விக்க வேண்டும்.

316. கேள்வி: உலகில் மனிதன் பிறப்பதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: 'மனிதன் உலகில் பிறந்ததே இறைவனை நினைப்பதற்குத்தான், ஆன்மிக சாதனைகள் பழகு வதற்குத்தான்' என்பது, பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரின் கருத்து.

இறப்பில் பிறப்பும், பிறப்பில் இறப்பும் இருக்கிறது. இதுவே பந்தப்பட்ட ஜீவர்களின் நிலை.

பிறவிக்குரிய காரணங்கள் இரண்டு. அவை முறையே 1. ஆசை, 2. வினை ஆகியவையாகும். இந்த உண்மையை, "வினைப்போகமே ஒரு தேகம் கண்டாய்" என்று சைவ சித்தாந்தமும் விளக்கி யிருக்கிறது.

ஆன்மிக விழிப்பையும், பிறவாநிலையாகிய வீடுபேற்றையும் இறைவன் ஒருவனாலேயே வழங்க முடியும்.

சேற்றில் விழுந்த மணியைக் கழுவி எடுப்பது போல, உயிர்களின் குற்றம் களைந்து இறைவன் தன்னுடன் சேர்த்துக்கொள்கிறான்.

317. கேள்வி. 'மன்னுயிர்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மனிதப்பிறவியை மன்னுயிர் என்றும், பிற உயிர்களைப் புல்லுயிர் என்றும் கூறுவர்.

318. கேள்வி. ஏழு வகைப் பிறவிகள் யாவை?

✧ பதில்: 1. தேவர், 2. மக்கள், 3. விலங்கு, 4. பறவை, 5. ஊர்வன, 6. நீர்வாழ்வன, 7. தாவரம் ஆகியவற்றை ஏழு வகைப் பிறவிகள் என்று சொல்வது மரபு. இவை பெரும் பிரிவுகள். இவை ஒவ்வொன்றிலும் உட்பிரிவுகள் என்று எண்ணற்றவை இருக்கின்றன.

319. கேள்வி. சிரஞ்ஜீவிகள் ஏழு பேரின் பெயர்களைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: 1. அசுவத்தாமன், 2. மகாபலி, 3. வியாசர், 4. ஆஞ்சநேயர், 5. விபீஷணன், 6. கிருபாச்சாரியார், 7. பரசுராமர் ஆகியோர் சிரஞ்ஜீவிகள் எனப்படுகிறார்கள்.

இதை ஒரு பழைய ஒரு சுலோகம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது.

“அசுவத்தாமா பலி. வ்யாஸ. ஹனுமான் ச விபீஷண க்ருப. பரசுராம. ச ஸப்தைதே சிரஞ்ஜீவின்.”

320. கேள்வி. எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தால் ஒருவருக்கு முக்தி கிடைக்கும்?

✧ பதில்: அதற்கொன்றும் கணக்கு வழக்குக் கிடையாது. அக்ஞானம் உள்ள வரையில் - ஆசைகள் உள்ள வரையில் - மீண்டும் மீண்டும் பிறவிகள் தொடரும்.

44. மரணம்

321. கேள்வி: ஒரு ஞானியின் மரணத்திற்கும், அக்ஞானியின் மரணத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

✧ பதில்: மரணத்திற்குப் பிறகு நீண்ட நெடிய வாழ்க்கை ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கிறது. அந்த வாழ்க்கைக்குத் தன்னை ஒருவர் தயார்படுத்திக் கொள்ளும் களமாகவே, இந்த உலக வாழ்க்கை விளங்குகிறது.

மரணம் என்பது ஒரு வாழ்க்கையின் முடிவாகவும், மற்றொரு வாழ்க்கையின் ஆரம்பமாகவும் இருக்கிறது.

ஞானிகளுக்கு மரணம் என்பது, மரணமற்ற அமரத்துவ வாழ்க்கை என்ற ஒரு புதிய பிறப்பைத் தருவதாக ஆகிறது.

அக்ஞானிகளுக்கு மரணம் என்பது, மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பும் இறப்பும் தரும் சம்சாரத்தில் புகுத்துவதாக ஆகிறது.

322. கேள்வி: மரண பயத்தைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

✧ பதில்: இறைவனைப் பற்றிக்கொண்டால் மரணத்திற்குப் பயப்பட வேண்டியதில்லை.

பகைவனுக்கும் அருளும் உள்ளம், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இறைவனை மறவாமல் இருப்பதால் அமையும் சமத்துவ மனநிலை - இந்த இரண்டையும் பெற்றால் யமனுக்குப் பயப்படும் நிலை இல்லை.

323. கேள்வி: எனக்கு அடிக்கடி மரணத்தைப் பற்றிய பயம் (யம பயம்) ஏற்படுகிறது. இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: நம் முன்னேற்றத்தைத் தடுப்பவைகளில் பயமும் ஒன்று.

ஆசைப் பெருங்கடலில் வீழ்ந்து மூழ்குபவர்கள், யமன் வாயில் மீண்டும் மீண்டும் அரைபடுவார்கள்.

எப்போதும் இறைவனை நினைப்பவர்களுக்கு நற்கதியும் கிட்டும், மரணபயம் என்பதற்கும் இட மில்லை.

வாழ்க்கையில் நிலையான இன்பம் பெற விரும்புபவர்கள், இறைவன் நாமத்தை நாள்தோறும் நாத்தழும்பேற ஜபம் செய்ய வேண்டும்.

இறைவன்தான் நமது நித்திய துணைவன். மற்ற நண்பர்கள் ஆபத்து சமயத்தில், மரண காலத்தில் நம்மை விட்டு 'அம்பேல்' ஆகி விடுவார்கள்.

வாழ்நாள் விரைந்து கழிவதை எண்ணிப் பயனுடைய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்.

324. கேள்வி: மனிதன் சாவின் மீது வெற்றிகொண்டு அமரத்துவம் பெறுவது எப்படிச் சாத்தியமாகும்?

✧ பதில்: "உலகில் மிகவும் அற்புதமான செய்தி எது?" என்று யட்சன் யுதிஷ்டிரரைக் கேட்டான்.

அதற்கு யுதிஷ்டிரர் சொன்னார் -
"உயிர்களைச் சாவு ஒவ்வொரு நொடியும் கொண்டு செல்கிறது, ஆனால் இது என்றும் புதுமையான செய்தியாகவே இருக்கிறது!"

உண்மையில் மனிதனுடைய அறிவும் செயல் திறமையும் மரணத்துடன் முடிவதற்காகவே இருக்கின்றனவா? இது பற்றி எவராவது தீவிரமாக ஆழ்ந்து சிந்தித்ததுண்டா? மனிதன் சாவிலிருந்து மீண்டு அமரத்துவம் பெற முடியாதா? 'முடியும்' என்பதே விடை. இது எப்படி முடியும்?

சாவு என்பது இருளின் கோளம், அது விஷம். உலக வாழ்க்கையே கடுமையான நஞ்சு. சிவபெருமான் நஞ்சை அருந்திய பிறகு, தனிமையான ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து சிந்திக்க ஆரம்பித்தார். அப்பொழுது தேவர்கள், இந்த அதிசய விந்தைச் செயலை நிறைவேற்றியதற்காகச் சிவபெருமானைத் துதித்தார்கள். சிவபெருமான் சொன்னார்- "தேவர்களே! இந்த நஞ்சை நான் அருந்தியதில் அதிசயம் எதுவுமில்லை. உலக வாழ்வே, காலகூட விஷம். அந்த விஷத்தை எவன் ஜீரணித்துக்கொள்கிறானோ அவனே உண்மையான நஞ்சை விழுங்கித் தீர்ப்பவன்!"

உலக வாழ்க்கை உண்மையில் நஞ்சுதான், சாவும் நஞ்சுதான். சாவு, கடைசி நாளில் நம்மிடம் வருவதில்லை, அது எப்போதுமே நம்முடன் இருக்கிறது, பல வடிவங்களில் நம்முடன் இருக்கிறது. ஐம்பூதங்களினால் ஆன உடலில் உயிர்த் தத்துவம் என்பது அழியாதது, அதுவே அமுதம். ஒவ்வோர் மூச்சு உள்ளே சென்று வெளியே வரும்போதும் அது விராட் வடிவமான வாழ்வின் அமுதத்தை உட்கொண்டு உடலை வாழ வைக்கிறது. உடலிலுள்ள ரசமும் புதுமையும் தூய்மையுமாகிய அமுதமே, நரம்புகளில் படிந்துள்ள அழுக்காகிய காலனை நீக்குகிறது.

உடலில் வலிமை இருக்கும்போதே, நஞ்சாகிய அழுக்குகளை உடலிலிருந்தும் மனதிலிருந்தும் நீக்குவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும்; வாழ்வில் நேர்மை வேண்டும்; சிற்றின்பங்களுக்கு அடிமையாகக் கூடாது.

ஒருவன் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பிறகும், அவனது மன அழுக்குகள் நீங்கவில்லை என்றால், அவன் காலனை அருகில் வரவேற்கிறான் என்று பொருள்.

மனம் என்பது மானசரோவர் ஏரியில் உள்ள தூய தண்ணீர் போன்றது. அதில் எப்போதும் தெளிந்த நீர் இருக்கிறது, அந்த நீரை நாம் அசுத்த மாக்குகிறோம். மனம் என்ற மானசரோவர் நீரை நாம் எப்போதும் தெளிவாகவும், இனிமையாகவும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்போது அங்கே அசுரச் சக்தி நீங்கி, தெய்விக ஆற்றல் மிளிரும்.

ஒளி, உண்மை, அமுதம் - இவையே தெய்விகப் பண்புகள். இருட்டு, பொய், சாவு - இவையே அசுரப் பண்புகள். சாவின் அச்சத்திலிருந்து விடுபடுவதே அமுத நிலை. ஸ்தூலமான உடலிலும், நுட்பமான மனதிலும் நாம் ஆன்மிகம், தூய்மை, தெய்விக குணங்கள், தவம் எனப்படும் அமுதத்தை நிரப்ப வேண்டும். இந்த அமுத நிலையைப் பெற்றவனே சாவை வென்ற அமரன் ஆவான்.

45. ஆணவம்

325. கேள்வி: ஒருவர் அனுபூதிமானாவதற்கு வழி...?

✧பதில்: ஆணவம் அகன்றால் அனுபூதி துலங்கும்.

326. கேள்வி: 'நான் செயல் புரிபவன்' என்ற எண்ணத்தை நாம் ஏன் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது?

✧ பதில்: 'நான் கர்த்தா' என்ற எண்ணம் மிகவும் சிறிதளவே நம் உள்ளத்தில் இருந்தாலும் கூட, இறைவனின் திருவருள் அங்கு பூரணமாகப் பிரகாசிக்காது.

327. கேள்வி: 'நான்' என்ற எண்ணத்தை நீக்கி ஆனந்தமாக வாழ்வது எப்படி?

✧ பதில்: 'நான்', 'எனது' என்ற அகப்பற்றும் புறப்பற்றும் நீங்குவதற்கு உரிய வழி, இறைவன் திருவடிகளைப் பற்றிக்கொள்வதே ஆகும்.

உலகில் அனைத்துச் செயல்களும் இறைவன் கிருபையால்தான் நடைபெறுகின்றன. 'அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது.' ஆனால் ஆணவம் காரணமாக மனிதன் தன்னைக் 'கர்த்தா' என்று நினைக்கிறான்- இதுதான் துன்பங்களுக்கெல்லாம் மூலகாரணம்.

'நான்' என்ற ஆணவத்தை நீக்கிக்கொண்டு விட்டால் உள்ளம் தெளிவடைகிறது, சிந்தனை சீர்படுகிறது, அக வாழ்விலும் புறவாழ்விலும் தூய்மை பிரகாசிக்கிறது, ஆத்மப் பிரகாசம் ஏற்படுகிறது. அதனால் நாம் தெய்வமாகிறோம்.

மனிதனின் உண்மை சொரூபம் ஆனந்த மயம். மனிதனின் உள்ளத்திலேயே பூரண ஆனந்தம் இருக்கிறது, பூரண ஞானம் இருக்கிறது.

எனவே, ஆத்ம சாதனைகளின் மூலம் உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்கும் அளவுக்கேற்பவே உண்மையான ஆனந்தம் கிட்டும்.

கேட்பதற்கும் படிப்பதற்கும் என்று

இல்லாமல், அன்றாட வாழ்க்கையில் பின்பற்று வதற்கும் உரியதாக ஆன்மிகத்தை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

46. மனம்

328. கேள்வி: 'மேலோர்' என்பவர் யார்?

✧ பதில்: மனதால் உயர்ந்தவர் மேலோர். மேலோர் என்பது மனப்பான்மையால் வருவது.

329. கேள்வி: 'சத்புத்தி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: பகவத் சொருபத்தைக் காட்டுவது சத்புத்தி. பகவத் சொருபத்தை மறைப்பது விபரீத புத்தி.

330. கேள்வி: யோகம் என்றால் என்ன? ஞானம் என்றால் என்ன? சுருக்கமான பதில் தேவை.

✧ பதில்: மனம் அடங்குவது யோகம், அக்ஞானம் நீங்குவது ஞானம்.

331. கேள்வி: 'யோகம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: இன்பமோ துன்பமோ, வாழ்வோ தாழ்வோ எந்த நிலையிலும் உள்ளத்தைச் சமநிலை குலையாமல்- சலனமடையாமல் வைத்துக் கொள்வதுதான் யோகமும் ஆன்மிகமும் ஆகும்.

பயிற்சி பெற்ற யோகியின் மனம் எந்தச் சூழ்நிலையாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

332. கேள்வி: மற்றவர்கள் புகழ்ந்தாலும் இகழ்ந்தாலும், சமநிலையில் மனம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வது ஏன்?

✧ பதில்: அளவுக்கு மீறிய பாராட்டுக்கள் ஒருவனைத் தன் இலட்சியத்திலிருந்து நழுவும்படிச் செய்து

விடும். அதுபோல், அளவுக்கு மீறிய தூற்றுதல்களும் ஒருவனைத் தன் லட்சியத்திலிருந்து நழுவும்படி செய்துவிடுகின்றன - இதை நாமே நம் வாழ்க்கையில் பல தடவை பார்த்திருக்கிறோம்.

உலக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கே பல தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றன. அதை விடவும் பல மடங்கு ஆன்ம ஈடேற்றம் பெறுவதற்குத் தகுதிகள் தேவை.

ஆன்ம ஈடேற்றம் பெற விழைபவர்கள், சமத்துவம் என்ற பண்பை வளர்த்துக்கொண்டாக வேண்டும்.

“எல்லோரிடமும் சம அன்பு கொள்ளுதல் மிக மிகக் கடுமையான ஓர் ஒழுக்கம் ஆகும். இந்த ஒழுக்கம் இன்றி முக்தி கிட்டாது” என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

333. கேள்வி. அங்கிங்கெனாதபடி இறைவன் எங்கும் நிறைந்தவன் என்கிறார்கள். என்றாலும் அதை நம்மால் ஏன் உணர முடிவதில்லை?

✧ பதில்: கண்ணாடியில் சிறிது தூசி இருந்தாலும் மங்கலாகவே தெரியும்.

அதுபோல் கண்ணாடி போன்ற மனம் (மன்மதனின் மகள்களான காமம், குரோதம் போன்றவற்றால்) சிறிது மாசடைந்தாலும், அங்கே குழப்பம்தான் இருக்குமே தவிர, சிந்தனையில் தெளிவு இருக்காது, கடவுள் புலனாக மாட்டார்.

ஆண்டவன் சூரியன், மனமாசு என்ற அக்ஞானத்தால் குழப்பமடைந்த மனம் அந்தச் சூரியனை மறைக்கும் மேகம் போன்றது.

334. கேள்வி: சொர்க்கமும் நரகமும் எங்கே இருக்கின்றன?

✧ பதில்: மனம் பண்பட்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த உலகமே சொர்க்கமாக இருக்கிறது. மனம் பண்படாதவர்களுக்கு இந்த உலகமே நரகமாக இருக்கிறது.

335. கேள்வி: மனிதன் எப்போது உயர்ந்தவன் ஆகிறான்?

✧ பதில்: மனிதன் உயர்ந்தவனாகவும் தாழ்ந்தவனாகவும் ஆவது, அவன் நினைக்கும் எண்ணங்களை ஒட்டியே அமைகிறது.

336. கேள்வி: இறைவனின் பாதகமலங்களில் மனதை நிலைநிறுத்துவது எப்படி?

✧ பதில்: ஊஞ்சலை ஆட்டிவிட்டால் மேலும் கீழும் ஆடுகிறது, ஆட்டிவிடாவிட்டால் அப்படியே நிற்கிறது. அதே போல் உலக ஆசைகளால் மனம் அலைக்கழிக்கப்படுகிறது. ஆசை இல்லாத மனம் ஸ்திரமாக ஆண்டவன் பாதகமலங்களில் நிற்கிறது.

337. கேள்வி: எனக்குத் தினமும் கோயிலுக்குச் செல்லும் வழக்கம் உண்டு. என்றாலும் என் மனம் இறைவனுக்காக நெகிழவில்லையே, ஏன்?

✧ பதில்: இறைவனை ஓரிருமுறை அல்ல, அடிக்கடி நினைக்க வேண்டும், அதிகமாக நினைக்க வேண்டும், பல காலம் நினைக்க வேண்டும் - இவ்விதம் செய்தால்தான் காலப்போக்கில் இறைவன் பொருட்டு மன நெகிழ்ச்சி ஏற்படும்.

338. கேள்வி: ஆத்மஞானி ஒருவருக்கு மனம் என்ற ஒன்று இருக்குமா, இருக்காதா?

✧ பதில்: "என்னால் மனதை அடக்க முடியவில்லை. என் மனம் கண்டபடி அலைந்து திரிந்து என்னை

ஆட்டி வைக்கிறது'' என்றெல்லாம் நாம் குறிப்பிடுவதைப் போன்ற மனம் ஆத்மஞானிக்கு இருக்காது.

339. கேள்வி. எனக்கு மனதில் எப்போதும் ஒருவித பயம் இருந்துகொண்டே இருக்கிறது. இதிலிருந்து நான் முழுவதுமாக விடுபடுவது எப்படி?

✧ பதில்: பொதுவாக பலவிதமான பயங்களோடு தான் பெரும்பாலான மக்கள் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். மனிதன் பயத்திலிருந்து முழுவதுமாக விடுபடுவது என்பது, ஆன்ம சுதந்திரம் பெறுவதால் தான் பெற முடியும்.

தெய்வச் சிந்தனை வளர வளர, தன்னம் பிக்கையும் வளர்கிறது.

ஆன்மிக சாதனைகளால் பயமின்மையையும், மனவலிமையையும், மனமகிழ்ச்சியையும் ஒருவர் பெற இயலும்.

340. கேள்வி. 'தூங்காமல் தூங்கிச்சுகம் பெறுவது' எப்படி?

✧ பதில்: சிந்தையை அடக்கிச் சும்மாயிருக்கும் வித்தையைக் கற்றால், தூங்காமல் தூங்கிப் பெறும் சுகம் அனுபவமாகும்.

சும்மா இருப்பது என்பது, எண்ணங்கள் இல்லாத சமாதி நிலையைக் குறிப்பிடுகிறது. அக்ஞானம் என்ற திரை விலகிவிட்ட நிலையில் இருப்பது ஆத்மா மட்டுமே.

341. கேள்வி. மனிதன் ஏன் தவறு செய்கிறான்?

✧ பதில்: தீய ஆசையுள்ள மனம்தான் எல்லாவிதமான ஒழுக்கக்கேடுகளுக்கும் காரணமாக அமைகிறது.

நமது அல்லல்களுக்கும் அவலங்களுக்கும், அக்ஞானம் காரணமாகத் தோன்றும் ஆணவமே காரணம்.

நல்ல வாழ்க்கைக்கு மூலதனமாக இருப்பது நல்ல மனம்தான். தீய வாழ்க்கைக்கு மூலதனம் தீய மனம்.

342. கேள்வி: மனம் தீய வழியில் செல்வதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: 'நான்', 'எனது' என்ற ஆணவம் கொண்ட மனிதனின் மனம் தீய வழியில் சிந்திக்கிறது. அகங்கார மமகாரங்களே மனிதனுக்குப் பெரும் பகைவர்கள். அவற்றைத் தொலைத்து மூழ்கியவர்கள், இறைவனின் அருளுக்குப் பாத்திரமாகிறார்கள். இறைவனை மறப்பவனே தீய செயல்களைச் செய்கிறான்.

போலீஸ்காரன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்த திருடன், திருடுவதைத் தவிர்க்கிறான். அதுபோல், 'ஆண்டவன் நம்மைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான்' என்ற எண்ணம் நம் உள்ளத்தில் இருக்குமானால், நாம் தவறு செய்ய மாட்டோம் - தவறு செய்வதைத் தவிர்ப்போம்.

முறையாகச் சிந்தித்துச் செயல்பட்டால் தவறு ஏற்படாது, தவறு ஏற்பட்டாலும் குறைவாகவே இருக்கும்.

நல்ல செயல்களும் நல்ல சிந்தனைகளும், அதிகமாக நம் வாழ்க்கையில் இருக்கும்படி நாம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

நம் மனம் என்ற பூமியில் தீய எண்ணங்கள் என்ற விதைகளை நாம் விதைத்தால் - முடிவில் அது

தருவது, துன்பம் என்ற கசப்புப் பழங்களாகவே இருக்கும்.

343. கேள்வி'. ஆன்மிகத்திற்கும் மனம் 'வலிமையாக இருப்பதற்கும் என்ன தொடர்பு?

மனம் பலவீனமாக இருக்கிறது, அல்லது வலிமையுடன் இருக்கிறது என்பதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது?

✧ பதில்: மனம் வலிமையாக இருக்கும்போதுதான் அங்கு தெளிவான சிந்தனைகள் தோன்றும்.

மனம் அலைபாய்ந்துகொண்டே இருப்பது, மனம் பலவீனமாக இருப்பதற்கு அடையாளம். மனம் ஸ்திரமாக நிலைத்திருப்பது, மனம் வலிமையோடு இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம்.

344. கேள்வி'. 'மனதில் உறுதி வேண்டும்' என்கிறார் பாரதியார். அவர் கூறும் உறுதியை எப்படிப் பெறுவது?

✧ பதில்: மனித மனம் இயல்பாகவே சலனங்களைக் கொண்டது. மனஉறுதியும் வைராக்கியமும் ஆன்மிக சாதனை செய்வதால் பெற முடியும், வளர முடியும்.

உறுதியற்ற உள்ளம் இருளடைந்த வீடு போன்றது. இருளடைந்த வீடு எப்படி வாழத் தகுதியற்றதோ, அப்படியே இருளடைந்த உள்ளமும் மேன்மை பெறத் தகுதியற்றது.

345. கேள்வி'. மனவலிமையை வளர்த்துக்கொள்வது எப்படி?

✧ பதில்: காமம், கோபம், பொறாமை, பேராசை, கடுஞ்சொல் ஆகியவை மனதைப் பீடிக்கும் நோய் போன்றவை. இவற்றால் பாதிக்கப்படும் மனம் மனவலிமையை இழக்கிறது.

இதற்கு மாறாக தியானம், பக்தி, தொண்டு, கருணை, பிரம்மச்சரியம் போன்ற தெய்விகப் பண்புகளை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் மனம் வலிமை பெறுகிறது.

346. கேள்வி: மனவலிமையைப் பெறுவது எப்படி? மனம் வலிமையை இழப்பது ஏன்?

✧ பதில்: மனவலிமையைப் பெற வேண்டுமானால், அறநெறிகளுக்கிணங்க வாழ வேண்டும், நல்ல ஒழுக்கங்களுக்கிணங்க வாழ வேண்டும்.

தீய ஒழுக்கம் கொண்டவர்கள் மனவலிமையைப் பெற்றவர்களாக இருக்க முடியாது.

மனதில் குற்றம், குறைகள் இல்லாமல் வைத்திருப்பதில் ஒருவன் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இவ்விதம் நீண்ட காலம் மனதில் குற்றம் - குறைகள் இல்லாமல் இருக்கும் பயிற்சியைச் செய்தால், அதனால் நாளடைவில் மனம் வலிமை பெறும்.

கட்டுப்பாடு இல்லாத வாழ்க்கை, முறை இல்லாத பழக்க வழக்கங்கள், தீயசெயல், தீய சொல், தீய சிந்தனைகள் ஆகியவைகள் மனம் வலிமையை இழப்பதற்குக் காரணங்களாக ஆகின்றன, மனவலிமையைப் பாதிக்கின்றன. எனவே மேற் கூறியவற்றைத் தவிர்ப்பது, மனதில் வலிமை சேர்வதற்கு வாய்ப்பாக அமையும்.

347. கேள்வி: “ஸ்தூலப் பொருள்களிலிருந்து விடுபட்டு மனம் சூட்சுமமாக வேண்டும்” என்று, சுவாமி பிரம்மானந்தர் கூறியுள்ளார். இந்தக் கருத்தை விளக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: மனம் மூன்று விதங்களில் செயல்படுகிறது.

அவை முறையே 1. உலகப் பொருள்களை உணர்வது, 2. தன்னை உணர்வது, 3. இறைவனை உணர்வது ஆகும்.

உலகப் பொருள்களைப் பற்றி இருப்பதை மனம் விட்டுவிடும் அந்த விநாடியே, அது தன்னையோ இறைவனையோ உணர முற்படுகிறது. இதையே மனம் ஸ்தூலப் பொருள்களைப் பற்றி இருப்பது, சூட்சுமப் பொருளைப் பற்றி இருப்பது, (காரண நிலை) அதிசூட்சுமப் பொருளைப் பற்றி இருப்பது என்றும் சொல்லலாம்.

47. மனஅமைதி

348. கேள்வி: மனஅமைதிக்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: உள்ளத்தில் இறைவனைப் பற்றிய எண்ணமே நிரம்பியிருக்கும்படி நாம் பார்த்துக்கொள்வோமானால், அதற்கேற்ப உள்ளத்தின் பரபரப்பு நீங்கி மனம் அமைதியில் நிலைபெறும்.

ஆசைகள் குறையக் குறைய, தெய்வசிந்தனை வளர வளர, ஒழுக்கங்களில் நிலைபெற நிலைபெற, உள்ளத்தில் அமைதியும் ஆனந்தமும் பெருகும். ஆண்டவனின் பாதகமலங்களில் மனம் பதித்த வர்களுக்கே மனஅமைதி என்பது 'ரிசர்வ்' செய்யப் பட்டிருக்கிறது.

நியாயமான ஆசைகளைக்கொண்டவர்கள் மனநிம்மதியுடன் வாழ்கிறார்கள். ஆசைகள் வரையறையை மீறிப் பேராசையாக மாறும்போது, அங்கே மனஅமைதியும் காணாமல் போய்விடுகிறது.

தீய சிந்தனைகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு அமைதி இழந்த மனம், இறைவன் சிந்தனையால் அமைதி பெறுகிறது.

பிறருக்கு உதவும் உள்ளத்தை வளர்த்துக் கொண்டால், உள்ளத்தில் எப்போதும் திருப்தியும் மகிழ்ச்சியும் மலர்ந்தே இருக்கும்.

349. கேள்வி: மனஅமைதியைப் பெருக்கிக்கொள்வது எப்படி?

✧ பதில்: மனிதன் தவறான வழியில் செல்லும் போது மனஅமைதியை இழந்துவிடுகிறான். எந்த அளவுக்கு ஒருவன் தவறான சிந்தனைகளைக் கொண்டிருக்கிறானோ, அந்த அளவுக்கு அவன் மன அமைதி இல்லாதவனாக இருப்பான். இதற்கு மாறாக, எந்த அளவுக்கு ஒருவன் உயர்ந்த சிந்தனைகளைக் கொண்டிருக்கிறானோ, அந்த அளவுக்கு அவன் மனஅமைதி உள்ளவனாக இருப்பான்.

ஆன்மிக வழியை - அறவழியை - மனிதன் பின்பற்ற, பின்பற்ற அவன் மனதில் அமைதி ஒங்குகிறது.

ஒருவன் உடல் பலவீனமாக இருக்கிறான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவனுக்குச் சத்துள்ள உணவு, டானிக் ஆகியவை தரப்படுகின்றன. அதனால் அவன் உடல் வலிமை பெறுகிறான். இது போலவே மனம் பலவீனமாக இருந்தால் அதற்குச் சத்சங்கம், உயர்ந்த சிந்தனைகள், அருள் நூல்களைப் படித்தல், ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை ஆகியவற்றைத் தர வேண்டும். அப்போதுதான் மனம் ஆரோக்கியமுள்ளதாக - வலுவுள்ளதாக - இருக்கும்.

350. கேள்வி: பாவமும், உலகப்பற்றும் நீங்கி மனஅமைதி பெறுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில்: எல்லாவற்றிலும் இறைவன் இருக்கிறான் - எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் இருக்கிறான் - எல்லாச் செயல்களும் இறைவனுடையவை என்ற எண்ணம் நம் உள்ளத்தில் வலுப்பெறும் அளவுக்கு நமது பாவம் குறையும், நமது பற்றுக் குறையும், நமது மனஅமைதியும் பெருகும்.

351. கேள்வி: ஆத்மசாந்தியைச் சாதாரண மனிதர்களும் எப்படி பெறுவது?

✧ பதில்: கடவுளின் சித்தத்தின்படி நடந்து கொள்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு ஆத்மசாந்தி கிடைக்கும்.

கடவுளின் சங்கல்பத்தின்படி நடந்து கொள்ளாதவர்கள் - உலகியல் ரீதியில் எவ்வளவு பெரியவர்களாக மதிக்கப்பட்டாலும் - முடிவில் அவதிக்குள்ளாவார்கள்.

352. கேள்வி: மனம் எப்போதோ ஒரு சமயத்தில்தான் அமைதியாக இருக்கிறது. அப்படியின்றி எப்போதுமே மனஅமைதியுடன் இருப்பதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: அளவுக்கு மீறிய ஆசை காரணமாக அல்லலும் அவலமும் துன்பமும் தான் ஏற்படும்.

ஆசைகள் மனஅமைதியைக் குலைத்து, கவலைகளுக்குச் சொந்தக்காரர்களாக நம்மை ஆக்கிவிடுகின்றன.

எதைப்பற்றி எல்லாம் நாம் கவலைப்படக் கூடாதோ, அதைப்பற்றி எல்லாம் நாம் கவலைப் படுகிறோம். எதைப் பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டுமோ, அதைப்பற்றி நாம் கவலைப்படுவதில்லை. மனிதன், தான் இறைவனை அனுபூதியில் உணர்ந்துகொள்வது எப்படி என்பதைப்

பற்றித்தான் கவலைப்பட வேண்டும், ஆழ்ந்து யோசிக்க வேண்டும்.

“இறைவனின் காட்சி பெறுவதற்காகவே மனிதன் பிறந்திருக்கிறான். அதை மறந்து பல விஷயங்களில் மனதைச் செலுத்துவது நல்லதல்ல” என்று கூறுகிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

சொல், செயல், சிந்தனைகளால் இறைவனையே சார்ந்து வாழ நாம் பழகிக் கொள்வோமானால் நிலையான சாந்தி நமக்குக் கிடைக்கும்.

48. மனத்தூய்மை

353. கேள்வி. மனம் தூய்மை பெறுவதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில். சத்தியம் பேசிப் பழகினால் மனம் தூய்மை பெறும்.

354. கேள்வி. நமது இதயத்தில் இறைவனை எழுந்தருளச் செய்வது எப்படி?

✧ பதில்: நமது உள்ளத்தைத் தூய்மையுடன் இறைவனின் ஆலயமாக அமைத்துக்கொள்வோமானால், இறைவன் அங்கு எழுந்தருளுவான்.

355. கேள்வி. இறைவனை அடைய முதல் தேவை எது?

✧ பதில்: இறைவன் தூய்மையானவன். எனவே இறைவனை அடைய, இறைவனை அணுக, இறைவனை உணர, இறைவனின் அருளைப் பெற முதலில் தூய மனம்தான் தேவைப்படுகிறது.

ஒருவர் எந்த அளவுக்கு மனத்தூய்மை கொண்டவராக இருக்கிறாரோ, அந்த அளவுக்கே சரியாக அவரால் இறைவனை உணரவும், தெய்வ சிந்தனையில் ஈடுபடவும் இயலும்.

எனவே, நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இடைவிடாமல் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

356. கேள்வி. மனம் தூய்மையாக இருந்தால்...?

✧ பதில். மனதைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டால் நாம் பேசும் பேச்சும் தூய்மையாக இருக்கும், செயலும் தூய்மையாக இருக்கும், சிந்தனையும் தூய்மையாக இருக்கும்.

357. கேள்வி. எனக்குக் கடவுளின் கிருபை இருப்பதாகவே உணர்கிறேன். என்றாலும் என் மனம் தூய்மையாக இல்லையே, ஏன்?

✧ பதில்: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்திற்குத் தான் முதலிடம். இயல்பான நல்வாழ்க்கையின் மூலமாகத்தான், ஒருவர் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் பிரகாசிக்க முடியும்.

ஆன்மிகம் பற்றிப் பேசினால் மட்டும் பயன் ஏற்படாது. அதை வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்தால் தான் பயன் விளையும்.

மனதைத் தூய்மையுடன் வைத்துக்கொள்வதற்கு இறையருள் மட்டும் போதாது, இடைவிடாத பயிற்சியும் முயற்சியும் வேண்டும்.

ஒழுக்கமாகவும் நல்லவனாகவும் உலகில் மனிதன் வாழ்வதற்கு, ஆன்மிக நூல்களும் சத்சங்கமும் துணை புரியும். சாஸ்திர வாக்கியங்கள், சான்றோர் அறிவுரைகள் முதலில் பின்பற்றுவதற்குக் கசப்பாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் முடிவில் அவை நமக்கு நிச்சயம் நன்மையைத் தரும்.

358. கேள்வி. ஜபம், தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று

தெரிகிறது. ஆனால் தெரிந்தாலும் அவற்றைப் பலராலும் செய்ய முடிவதில்லையே, ஏன்?

✧ பதில்: மனம் தூய்மையாக இருந்தால்தான் அங்கு சத்திந்தனை, ஜபம், தியானம், ஞானவிச்சாரம், வழிபாடு ஆகியவை விளையும்.

நல்ல ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு அடிவேராக இருப்பது தூயமனம்தான்.

உள்ளத்தூய்மை இல்லாதவர்களின் மறுமை வாழ்க்கையும், அவல வாழ்க்கையாகவே இருக்கும்.

359. கேள்வி: செயல் அப்படி இப்படி இருந்தாலும், மனதைத் தூய்மையாக வைத்துக்கொண்டால் போதுமல்லவா?

✧ பதில்: (எதற்குப் போதும் என்று நீங்கள் சொல்லவில்லையே!) மனத்தூய்மையும் வேண்டும், வினைத்தூய்மையும் வேண்டும் - இதுவே சாஸ்திர சம்மதமானது, உத்தமமானது.

360. கேள்வி: மனதிலுள்ள அழுக்குகளை நீக்கிக் கொள்வதற்கு, நடைமுறையில் பின்பற்றுவதற்குரிய ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: பிரார்த்தனையில் நீண்ட நேரம் ஈடுபடுவது என்பதைத் தொடர்ந்து சில ஆண்டுகள் செய்து வந்தால், மனவலிமையைப் பெறுவதோடு மன அழுக்கையும் நாம் போக்கிக்கொள்ள முடியும்.

361. கேள்வி: மிகச் சிறந்த அறம் எது? மிகச் சிறந்த தவம் எது? மிகச் சிறந்த விரதம் எது?

✧ பதில்: உள்ளத்தைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதே அனைத்து அறமும் தவமும் விரதமும் ஆகும்.

அழுக்கை நாம் விரும்புவதில்லை - அதைப் போக்குகிறோம். துர்நாற்றம் இருக்கும் இடத்தை நாம் தவிர்க்கிறோம். அதைப் போலவே, மனதில் அழுக்குச் சேராமல் - துர்நாற்றம் சேராமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

49. மனதை அடக்கும் வழி

362. கேள்வி: கட்டுப்படாமல் அங்குமிங்கும் அலையும் மனதைக் கட்டுப்படுத்தவும், உலகப்பற்று நீங்கவும் வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: இறைவனிடம் பக்தி வளர வளர, மனக்கட்டுப்பாடும் மனப்பக்குவமும் வளர்வதோடு பற்றும் நீங்கும்.

அவா உள்ளவரை பிறவி உண்டு. இறைவனைப் பற்றினாலன்றி அவா நீங்காது.

363. கேள்வி: தீய எண்ணங்களிலிருந்து மனதை மீட்பது எப்படி?

✧ பதில்: இதற்கு அப்பியாசமும் (பயிற்சியும்), வைராக்கியமும் (உலகப் பற்றின்மையும்) இரண்டு கண்கள் போன்றவை.

வடக்கு நோக்கிச் சென்றால் தெற்கு தானாகவே விலகிவிடும். நல்லதை நாடிச் சென்றால் தீமை தானாகவே மறைந்துவிடும்.

ஒரு சமயம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் சீடர் சுவாமி பிரம்மானந்தர் பின்வருமாறு கூறினார்:

“உன் உள்ளத்தில் ஏதேனும் தீய எண்ணம் எழுந்தால், ‘இந்த எண்ணம் எனக்குப் பரம எதிரி; எனக்கு முற்றிலும் தீமை விளைவிக்கக் கூடியது; இது

என்னை அடியோடு அழித்துவிடும்' என்று சிந்திக்க வேண்டும். அடிக்கடி இப்படிச் சிந்தித்து, மனதில் நன்றாகப் பதியும்படிச் செய்ய வேண்டும். அப்போது அந்த எண்ணம் தானாகவே உன் மனதிலிருந்து விலகிப் போய்விடும்.

“உதாரணத்திற்கு இதோ இந்தப் பையன் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறான். 'இவன் யாரோ, நமக்கும் இவனுக்கும் தொடர்பில்லை' என்று இவனைப்பற்றிச் சிந்தனை செய்ய வேண்டும். அப்போது இந்தப் பையனைப் பற்றிய எண்ணமே உன் மனதில் பதியாது.

“இன்னும் ஓர் உதாரணம் சொல்கிறேன் - ஒரு சின்னக் குழந்தை இருக்கிறது. 'விஷம் என்றால் என்ன, அதைச் சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும்?' என்று அந்தக் குழந்தைக்குத் தெரியாது. அதன் அருகில் கொஞ்சம் விஷம் இருந்தால், அதைப் பார்த்து அந்தக் குழந்தை பயப்படாது. ஆனால் கொஞ்சம் விஷம் உன் அருகில் இருந்தால் போதும். 'ஐயோ!' என்று அலறியபடியே துள்ளி எழுந்து பத்தடி நகர்ந்து விடுவாய். விஷம் சாப்பிட்டால் மரணம் நிச்சயம் என்று உனக்குத் தெரியும் அல்லவா? அதனால்தான் அப்படி ஓடுகிறாய். மனம் ஓர் ஆச்சரியமான பொருள். நீ என்ன கற்பிக்கிறாயோ, அதைக் கற்றுக்கொள்ளும்.

“‘மனதில் எழும் ஆசைகளும் காம எழுச்சிகளும் உண்மையானவையல்ல’ என்று தியானம் செய்யும்போது நினைக்க வேண்டும். இது நாளடைவில் மனதில் ஆழ்ந்து பதியும். மனதிலிருந்து தீய எண்ணங்கள் நீங்கும்போது நல்லெண்ணங்கள் விரைந்து வரும்.”

50. கோபம்

364. கேள்வி. 'குரோதம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: கோபம் என்று பொருள். பிறர்மீது கொள்ளும் கோபத்தை மனதிலேயே வைத்துப் பொருமுவதும் குரோதத்தில் அடங்கும்.

365. கேள்வி. கோபம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

✧ பதில்: கோபத்திற்கு அடிப்படையான காரணம் 'நான்' என்ற ஆணவம். சாத்விகத்தையும், ஆணவமின்மையையும் பயிற்சியால் பெற முடியும்.

366. கேள்வி. கோபத்தினால் நேர்வது... ?

✧ பதில்: மனிதன் கோபத்திற்கு வசப்படும்போது அறநெறியிலிருந்து பிறழ நேரிடுகிறது.

367. கேள்வி. கோபத்தைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

✧ பதில்: கோபத்தால் அழிந்தவர், இழந்தவர், இழிந்தவர் கோடானு கோடிப் பேர்.

நாய் நம்மைக் கடித்துவிட்டால் நாம் அதைத் திரும்பிக் கடிக்க மாட்டோம். அதுபோல் தீமை செய்தவர்களுக்கும் சான்றோர் திருப்பித் தீமை செய்யமாட்டார்கள், மாறாக, நன்மையே செய்வார்கள்.

இதற்கு உதாரணம், அருள்நாதரான இயேசு நாதர். அவர் தம்மைச் சிலுவையில் அறைந்தவர்களுக்காக, "பிதாவே, இவர்களை மன்னியும். இவர்கள் தாங்கள் இன்னது செய்கிறோம் என்று அறியாமல் செய்கிறார்கள்" என்று பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்.

மனிதனுக்கு, ஆன்மிகத்துக்கு முதல் எதிரி கோபம்.

பிறரை மன்னிப்பவன் உள்ளத்திலிருந்து கோபம் போன்றவை அகன்றுவிடும். இதற்கு இடைவிடாத தொடர்ந்த பயிற்சி வேண்டும்.

இது விஷயமாக உடனடியாக அல்லது விரைவில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்று உழைப்பை, முயற்சியை, பயிற்சியை நிறுத்திவிடக் கூடாது.

51. புலனடக்கம்

368. கேள்வி: புலனடக்கம் பற்றி... .. ?

✧ பதில்: புலனடக்கம் ஒருவர் உலக வாழ்க்கையில் சிறப்பிடம் பெறவும் தேவைப்படுகிறது. இதை விடவும் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்குப் புலனடக்கம் பல மடங்கு தேவைப்படுகிறது. மனம், வாக்கு, காயத்தில் கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும்.

ஐம்புலன்களுக்குத் தவறான முறையில் தீனி போட்டால் முடிவு துன்பம்தான். மாறாக, இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தி ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்தால், நிறைவாழ்வு பெறலாம்.

புலனடக்கம் கொண்டு இறைவனை வணங்குபவர்களே, பேரின்பப் பேற்றுக்குத் தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறார்கள்.

அடக்கம் தேவர்களில் ஒருவராக விளங்கக் கூடிய நிலையை ஒருவருக்குப் பெற்றுத் தரும் - 'அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்' (குறள் -121) என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழி.

369. கேள்வி: மனிதன் ஐம்புலன்களுக்கு அடிமையாகாமல் வாழ்வதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: புலன்களுக்கு அடிமைப்பட்டு வாழும் வாழ்க்கை பயனற்ற வாழ்க்கை.

காமம், கோபம் போன்ற இழிந்த குணங்களில் சிக்கிக்கொள்ளும் மனம் சீர்குலையும், சீரழியும் என்பதை அடிக்கடி மனதிற்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.

வெறும் ஐம்புலன்களின் தொகுப்பு அல்ல மனிதன். அவன் உயர் எண்ணங்களுக்கு உரிமையாளன், தெய்வாம்சம் பெற்றவன்.

வாழ்க்கையை உண்மையாக வாழ்ந்து நாம் அனுபவிக்க வேண்டுமானால், அறத்தையும் ஆன்மிகத்தையும் நாம் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

'தலையே நீ வணங்காய்' போன்ற தேவாரப் பாடல்கள் மனிதன் தன்னை, தன் புலன்களை, தன் உடல் உறுப்புக்களைத் தெய்வநெறியில் செலுத்துவதற்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன.

மனிதன் படைக்கப்பட்டதே தெய்வத்தை வணங்குவதற்காகத்தான். மனிதன் பிறந்ததே தெய்வத்தை வணங்குவதற்காகத்தான்.

370. கேள்வி: ஜீவன்முத்தரின் மனதை ஆமையுடன் ஒப்பிடலாம் அல்லவா?

✧ பதில்: நம் போன்ற சாதாரண மக்கள் புலனடக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், ஆமை உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆரவாரம் உள்ள இடத்தில் - ஆபத்து உள்ள

இடத்தில் - ஆமை தன் உறுப்புகளை உள்ளே இழுத்துக்கொள்ளும். ஆரவாரம் இல்லாதபோது அது தன் உறுப்புகளை வெளிப்படுத்தும்.

ஆனால் ஜீவன்முக்தர் உள்ளமோ ஆரவாரம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் - ஆபத்து இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் - எப்போதும், எந்த நிலையிலும் உள்முகமாக அடங்கியே இருக்கும்.

371. கேள்வி. ராஜயோகத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்குப் புலனடக்கம் முக்கியம். ஆனால் பக்தி யோகத்தைப் பின்பற்றுபவர்களுக்குப் புலனடக்கம் அவ்வளவு முக்கியமில்லை என்பது போல் இருக்கிறதே...?

✧ பதில்: புலனடக்கமும், மனஅடக்கமும் எந்த யோகத்தைப் பின்பற்றினாலும் தேவை என்பதுதான் உண்மை.

ஐம்புலன்களை அடக்குதல் தவம் எனப் படும். இதனாலேயே மனிதன் மிருகநிலையிலிருந்து விடுபட்டு தெய்வ நிலைக்கு உயர்கிறான்.

52. பிரம்மச்சரியம்

372. கேள்வி. 'பிரம்மச்சாரி' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: வேதம் பயிலும் மாணவன், நியமங்களை உடையவன், மனக்கட்டுப்பாடு பழகுவான், வேத மந்திரங்களாகிய சிந்தனைகளில் சஞ்சாரம் செய்பவன், புலனடக்கம் உடையவன், நற்பண்புகளைப் பெற்றவன் என்ற கருத்தில்தான் பண்டை நாளில் பிரம்மச்சாரி என்ற சொல் வழக்கில் இருந்திருக்கிறது.

பிற்காலத்தில் 'கல்யாணமாகாதவன்' என்ற கருத்திலேயே பெரும்பாலும், 'பிரம்மச்சாரி' என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தும் வழக்கம் வந்து விட்டது.

373. கேள்வி'. சிற்றின்ப எண்ணங்களைத் தவிர்க்கும்படி, ஆன்மிக நூல்கள் அவ்வளவு வற்புறுத்துவது ஏன்?

✧ பதில்: பேரின்பம் பெறுவதற்கு உலக ஆசைகள் தடையாக இருக்கின்றன என்பதுதான் உண்மை.

சிற்றின்ப நாட்டம் கொண்டவன் பேரின்பம் பெறுவதற்குரிய தகுதியை இழந்தவனாகிறான்.

ஆழ்ந்த, மிகவும் உயர்ந்த ஆத்மானுபவங்களைப் பிரம்மச்சரியத்துடன் இணைந்த தவ வாழ்க்கையின் மூலம்தான் பெற முடியும்.

374. கேள்வி'. வீரவாழ்வு என்பது...?

✧ பதில்: சிற்றின்பச் சிந்தனைகள் என்ற தூக்குக் கயிறுகள் தரமற்ற பத்திரிகைகளாகவும், திரைப் படங்களாகவும், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளாகவும் இளைய தலைமுறையினரைச் சுற்றி நாலாபுறமும் தொங்கிக்கொண்டிருக்கும் காலம் இது.

'சிற்றின்பம் நிலையானது' என்ற ஒரு மாயையில் நம்மில் பலரும் வாழ்கிறோம். ஆனால் காம இச்சையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையே வீர வாழ்க்கை. இந்தக் கருத்துக்கு அரண் செய்வது போல், 'ஐம்புலன் தன்னை வென்றான்தன் வீரமே வீரமாம்' என்று, முத்தமிழ் வித்தகி அருந்தமிழ் ஓளவையின் அமுதவாக்கும் விளங்குகிறது.

பிரம்மச்சரியத்தினால் அமைதியாகவும் எளிமையாகவும், அதே சமயம் சுறுசுறுப்பாகவும் காரியங்களைச் செய்ய முடியும்.

53. தவம்

375. கேள்வி: 'தவம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: ஆன்மாவில் வாழும் வாழ்க்கை, இறைவனுடன் வாழும் வாழ்க்கை, மனமும் அறிவும் பக்குவப்பட்ட நிலை, இடைவிடாத ஆன்மிக முயற்சி என்று இப்படி தவம் என்பதற்கு எத்தனையோ விளக்கங்கள் உண்டு.

376. கேள்வி: பெரிய தவம் என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧ பதில்: இறைவனிடம் பூரணமாகச் சரண்புகுவதே பெருந்தவம்.

377. கேள்வி: வாக்கினால் செய்யும் தவம் என்றால் என்ன?

✧ பதில்: பிறர் மனம் கோணாமல் பேசுவது, ஹிதமாகப் பேசுவது, இனிமையாகப் பேசுவது, புறம்பேசாமல் இருப்பது, பயன்படப் பேசுவது, சத்தியம் பேசுவது, வேதம் ஓதுவது ஆகியவை வாக்கினால் செய்யும் தவம் எனப்படும்.

வேதம் ஓதுவது என்பதில் நாமஜபம், ஸ்தோத்திர பாராயணம், பகவத் விஷயமாகப் பேசுவது போன்றவற்றையும் நாம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

378. கேள்வி: தவவாழ்க்கையை மேற்கொள்ளும் எல்லோருமே அனுபூதிமான்கள் ஆகிவிடுவதில்லை. இது ஏன்?

✧ பதில்: பலர் விஷயத்தில் (முன்வினை காரணமாக) தவ முயற்சி போதிய அளவுக்கு இருப்பதில்லை.

தவ வாழ்க்கை, அனுபூதி பெறுவதற்கு ஒரு

வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது. தவ வாழ்க்கை என்பது இல்லாவிட்டால், அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பும் கூட நமக்கு இல்லாமல் போய்விடும்.

எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, பண்ணிய தவம் பலிக்கவும் பரமனருள் வேண்டும்.

379. கேள்வி. 'பாக்கியசாலிகள்' என்று யாரைச் சொல்லலாம்?

✧ பதில். தொண்டு புரிவதால் மனிதவாழ்வு நிறைவு பெறுகிறது என்று ஒரு கருத்து உண்டு. மற்றொரு விதத்தில் பார்த்தால், தொண்டு புரிவதுகூட வாழ்க்கையின் முதல் அத்தியாயமே தவிர முடிவான லட்சியமல்ல. ஏனென்றால், இந்திய ஆன்மிகத்தின் முடிவான லட்சியம் ஜீவன்முக்தி நிலையைப் பெறுவதே ஆகும்.

எனவே, ஞானமும் மோனமும் பூண்டு தனித்திருந்து தவம் செய்பவர்களே மிகப் பெரிய பாக்கியசாலிகள் என்பது என் கருத்து.

முக்கரணங்களையும் இறைவழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தி, பெம்மான் அவனுக்கே பித்தனாகும் பாக்கியம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும்.

54. விசுவாமித்திரர்

380. கேள்வி. விசுவாமித்திரர் மேனகையின் அழகில் மையல் கொண்டது ஏனெனத்திற்குரிய செயல் அல்லவா?

✧ பதில்: விசுவாமித்திரர் அரசராக இருந்தவர். அவரது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சிறிய தவறு அது. விசுவாமித்திரர் மேனகையின் அழகில் மயங்கியது காரணமாக அவரது தவம் குலைந்து போயிற்று.

சிற்றின்ப எண்ணம் காரணமாக மனிதன் தவ ஆற்றலைக் குறைத்துக்கொள்கிறான், தவ ஆற்றலை இழந்துவிடுகிறான், தவ ஆற்றல் குலைந்து போகிறது - இதை விளக்கி, விசுவாமித்திரர் வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சி, ஆன்மிக சாதகர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கை தருகிறது.

விசுவாமித்திரர் வாழ்க்கையில் நடந்த இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி காரணமாக, அவரைத் தாழ்வாக மதிப்பிடுவதும் அவ்வளவாகச் சரியில்லை என்றே தோன்றுகிறது. எவரெஸ்ட் உச்சியை அடைய எத்தனையோ ஆயிரம் அடிகள் இமயமலை மீது ஏறிய ஒருவர், சற்று சறுக்கியதால் சற்றுக் கீழே வந்து விடுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதனால் அவரைப் பார்த்து, இதுவரை எவரெஸ்ட் மலையேறவே ஆரம்பிக்காத ஒருவர் - அல்லது, இதுவரையில் சில அடி தூரம் மட்டுமே எவரெஸ்டில் ஏறிய ஒருவர்-எள்ளி நகையாடுவது சரியில்லை. சில அடிகள் மட்டுமே ஏறியவர் எவ்வளவு வேகமாக முயன்றாலும், முதலாமவர் சறுக்கி விழுந்த இடத்தை அடையவே பல காலம் ஆகும். அதுபோல் விசுவாமித்திரரைக் கேலியாக நினைப்பவர்கள், விசுவாமித்திரர் வீழ்ச்சி பெற்றபோது ஆன்மிகத்தில் எந்த உயரத்தில் இருந்தாரோ - அந்த உயரத்தை அடையவே தங்களுக்குப் பல பிறவிகள் ஆகலாம் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது.

மக்களில் பலர் வீழ்ச்சி பெறுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எழுந்திருப்பதே இல்லை. ஆனால் விசுவாமித்திரரின் நிலை அப்படி அல்ல. அவர் விடாமுயற்சியுடன் மீண்டும் எழுந்தார், ரிஷித்துவம் பெற்றார், 'பிரம்மரிஷி' என்ற நிலைக்கும் உயர்ந்தார்.

பிராம்மணர் அல்லாத கூத்திரியரான அவர், பிரம்மரிஷியாகி - ஒருவர் எந்த ஆசிரமத்தை அல்லது வர்ணத்தைச் சேர்ந்தவராயினும் - பெருந்தவம் மேற்கொண்டால் பிரம்மரிஷி ஆகலாம் என்பதற்கு உதாரணமானார். இது பிராம்மணர் அல்லாத ஏனையோருக்கும், ரிஷித்துவம் பெற விடுக்கப்பட்ட அழைப்புப் போல் அல்லவா இருக்கிறது?

அரசராக இருந்த அவர் படை வலிமை, பண வலிமை, அதிகார வலிமை உட்பட எந்த வலிமையும் - உண்மையான, உறுதியான, நிரந்தரமான, பலமான, மகத்தான வலிமை இல்லை, மாறாக, ஆத்மஞானம் பெறுவது என்ற ஒன்றே ஒன்றுதான் மனிதனுக்கு உண்மையான, உறுதியான, நிரந்தரமான, பலமான, மகத்தான வலிமை என்பதை 'பிரம்மபலமே பலம்' என்று கூறி உலகிற்கு உணர்த்தினார். இது அவர் உலகிற்கு வழங்கிய மிகப் பெரிய படிப்பினையாக - மிகப் பெரிய செய்தியாக - விளங்குகிறது.

மேலும், காயத்ரி மந்திரத்தை அவர் உலகிற்கு வழங்கியதன் மூலம் அவரது பெருமை அமரத்துவம் பெற்றுவிட்டது.

55. சித்தர்கள்

381. கேள்வி. தமிழ்நாட்டில் பதினெண் சித்தர்களுக்குப் பிறகு சித்தர்கள் தோன்றாதது ஏன்?

✧ பதில்: சித்தத்தை ஏவல் கொண்டவர்களே சித்தர்கள். அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் எல்லாக் காலங்களிலும் இருந்திருக்கிறார்கள், இருக்கிறார்கள், இருப்பார்கள். சில சமயங்களில் தமிழகம் அவர்களை அடையாளம் கண்டுகொள்கிறது. அவ்வளவுதான்.

பதினெட்டுச் சித்தர்கள் என்று நாம் சொன்னாலும், அவர்களின் எண்ணிக்கை பதினெட்டுக்கும் அதிகமே ஆகும். பகவத்கீதையின் அத்தியாயங்கள் பதினெட்டு, புராணங்கள் பதினெட்டு, உப புராணங்கள் பதினெட்டு, பதினெண் கணங்கள், பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் என்று பதினெட்டுப் பதினெட்டாகக் கூறும் வழக்கத்தையொட்டி, பதினெண் சித்தர்கள் என்று கூறும் வழக்கம் ஏற்பட்டதாகக் கொள்ளலாம்.

382. கேள்வி. தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய சித்தர்கள் சைவ சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களா, வைணவ சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்களா?

✧ பதில்: சித்தர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சைவர்கள். எனினும் அவர்கள் ஜாதி, மத, மாநில வேற்றுமைகளைக் கடந்தவர்கள், 'நான்', 'எனது' என்ற எல்லைகளைக் கடந்தவர்கள்.

56. மகான்கள்

383. கேள்வி. 'மகான்கள்' என்பவர்கள் யார்?

✧ பதில். இறைவனை உணர்த்தும் மைல் கற்கள் போலவும், நம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டிகளாகவும், இறைவனை அனுபூதியில் உணர்ந்த மகான்கள் விளங்குகிறார்கள். அவர்கள் 'மண்ணில் நல்ல வண்ணம்' தாங்களும் வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ்விக்கிறார்கள். அவர்களின் வழியைப் பின்பற்றி, தூய உள்ளத்துடன் நாம் இறைவனைச் சிக்கெனப் பிடிக்க வேண்டும், பரிபூரணத்தை நோக்கிக் கைகளை நீட்ட வேண்டும்.

இறைவனையே நினைந்து நினைந்து இறைவன் மயமானவர்கள் மகான்கள். அவர்களின்

வாழ்க்கையை ஒரு சாதகனின் கண்ணோட்டத்துடன் நாம் படிக்க வேண்டும். இல்லாவிடில், அதிலிருந்து கிடைக்க வேண்டிய பெரிய படிப்பினைகள் நமக்குக் கிடைக்காமலேயே போய்விடும்.

மனித வாழ்க்கை என்பது ஒரு நீண்ட பயணம் என்று சொல்லலாம். சாலை விதிகளைப் பின் பற்றுவது பிரயாணத்தைச் சரியாக்குகிறது. அது போல், நமது வாழ்க்கைப் பயணத்திற்குரிய விதிகளாக மகான்களின் வாழ்வும் வாக்கும் விளங்குகின்றன.

384. கேள்வி. 'இறைவழி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அருளாளர்கள் சென்ற வழி எதுவோ அதுவே 'இறைவழி' ஆகும்.

385. கேள்வி. 'அருளாளர்கள் காட்டிய வழி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: உலகில் மனிதன் மனிதப் பண்புகளோடு வாழ்வது மட்டுமின்றி, தெய்வமாகவும் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் அருளாளர்கள் காட்டிய வழியாகும்.

386. கேள்வி. இந்துமதத்திற்கு ஆதிசங்கரர் ஆற்றிய பணியைப் பற்றி சில வரிகள் கூறுங்கள்.

✧ பதில்: வைதிக முறைகள், கலாச்சாரப் பண்பாடுகள், தெய்வபக்தி, அத்வைதத் தத்துவங்கள் ஆகியவை சங்கரரால் மறுமலர்ச்சி பெற்றன.

387. கேள்வி. ஆதிசங்கரர் 32 ஆண்டுகளே உலகில் வாழ்ந்து பெரும் சாதனை படைத்திருக்கிறார். அவரைப் போல் குறுகிய காலமே வாழ்ந்து பெரும் சாதனை படைத்த வேறு அருளாளர் எவரேனும் உண்டா?

✧பதில்: இயேசு கிறிஸ்து 33 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். சுவாமி விவேகானந்தர் தமது 39-ஆம் வயதில் பூவுலகிலிருந்து மறைந்தார்.

388. கேள்வி: ஸ்ரீராமரின் அவதார ஸ்தலம் அயோத்தி என்பது சரி. அதுபோல் மகான்களின் பிறந்த இடத்தையும் அவதார ஸ்தலம் என்று சொல்லலாமா?

உதாரணம்: ஆண்டாளின் அவதார ஸ்தலம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்.

✧பதில்: ஒரு மகான் பிறந்த இடம் என்பதாலேயே அந்த இடம் அவதார ஸ்தலம் என்று போற்றப் படுகிறது. ஆண்டாளின் அவதார ஸ்தலம் ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் என்பது முற்றிலும் சரியே.

389. கேள்வி: வடலூர் வள்ளலார், ஸ்ரீகிருஷ்ணசைதன்யர் ஆகியோர் இந்த உலகில் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள்?

✧பதில்: வள்ளலார் மறைந்தபோது அவரது வயது 51. சைதன்ய மகாபிரபு தமது 47-ஆவது வயதில் மறைந்தார்.

390. கேள்வி: மகான் புரந்தரதாசர் எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்?

✧பதில்: பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு.

391. கேள்வி: தாயுமானவர் சுவாமிகளை வேதாந்திகளில் ஒருவர் என்று சொல்வது சரியா? சைவசித்தாந்திகளில் ஒருவர் என்று சொல்வது சரியா?

✧பதில்: இந்தக் கேள்வி மிகவும் பழைய கேள்வி.

சைவசித்தாந்திகள் தாயுமானவரைச் சைவ சித்தாந்தி என்றே கருதுகிறார்கள்.

ஆனால் தாயுமானவர் பாடல்களைப் பயன்படுத்தும் வழக்கம், சைவசித்தாந்திகளைவிட வேதாந்திகளிடமே அதிகமாக நடைமுறையில் இருக்கிறது.

வேதாந்தத்தையும் சித்தாந்தத்தையும் மிகவும் சிறந்த முறையில் தாயுமானவரின் பாடல்கள் சமரசப் படுத்தியுள்ளன.

அதி அற்புதமான வகையில் பக்தியும் ஞானமும் இணைந்திருப்பது, தாயுமான தயாபரர் பாடல்களின் தனிச்சிறப்பும் தமிழ்நாடு செய்த தவமும் ஆகும்.

தாயுமானவருக்கு முன்பு, வேதாந்திகளுக்கும் சைவ சித்தாந்திகளுக்குமிடையில் பூசல்கள் நிறைந்திருந்தன. அவற்றை நன்கு அறிந்திருந்த தாயுமானவப் பெருந்தகை, வேதாந்தத்தையும் சித்தாந்தத்தையும் சமரசப்படுத்தி ஒருங்கிணைப்புச் செய்ய முயன்றதை, அவரது பாடல்களில் அறிகிறோம்.

பிறகு வந்த வள்ளலார் 'எம்மதமும் சம்மதம்' என்று பிற மதங்களுக்கிடையிலும் சமரசம் கண்டதற்கு, வள்ளலாருக்கும் வழிகாட்டியாக விளங்கியவர் தாயுமானவர் எனலாம்.

392. கேள்வி. 'ஜீவன்முக்தன் நிலை' என்றால் என்ன?

ஂபதில். எப்போது ஸ்தூல, சூட்சும, காரண சரீரங்களிலிருந்து விடுபட்டு சுத்த ஆன்மாவை அனுபவிக்க முடிகிறதோ, அதுவே ஆத்மஞானத்தை அனுபவிக்கும் நிலை. உடல் இருக்கும்போதே இந்த நிலையைப் பெற்றுவிட்ட மகான்களின் நிலையை 'ஜீவன்முக்தன் நிலை' என்று சொல்கிறோம்.

மாயையைக் கடந்து, ஆன்மிக உலகில் வாழும் வாழ்க்கை அவர்களுடையது. ஸ்ரீ ரமண மகரிஷியைப் போன்ற ஆத்மதரிசிகள் இந்த நிலையில் வாழ்கிறார்கள்.

இறைவனைத் தவிர வேறு வாழ்க்கையே இல்லை, வேறு சிந்தனையே இல்லை என்று தவத்திலேயே முழு வாழ்க்கையையும் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு - பணயம் வைப்பவர்களுக்கு - ஜீவன்முக்தி நிலை சித்திக்கும்.

393. கேள்வி. பெரும்பாலும் எல்லா மகான்களுமே, தங்கள் வாழ்க்கையில் சோதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவித்திருக்கிறார்கள்.

இந்த உண்மைக்கு இயேசு கிறிஸ்து, பிரகலாதன், திருநாவுக்கரசர், ராமதாசர், மீராபாய் என்று பலரை உதாரணமாகச் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

எப்போதும் இறைவனையே நினைத்து வாழ்ந்த இவர்களைப் போன்ற மகான்கள் சர்வ மங்களங்களோடும், சகல செளபாக்கியங்களோடும் அல்லவா வாழ்ந்திருக்க வேண்டும்? அப்படி இல்லாமல் இவர்கள் பலவிதமான இன்னல்களை அனுபவிக்க நேர்ந்தது ஏன்?

✧ பதில். இதற்கு இரண்டுவிதமாகப் பதில் சொல்லலாம். முதலாவது பதில். மகான்களாக இருந்தாலும் பிராரப்த கர்மம் உண்டு. அதை அவர்களும் அனுபவித்துத் தீர்க்கத்தான் வேண்டும். ஏனைய இரண்டு கர்மங்களான சஞ்சித கர்மம், ஆகாமிய கர்மம் ஆகியன அவர்களுக்குக் கிடையாது.

இரண்டாவது பதில். விளையாட்டுப்

போட்டிகளில் கடுமையான பயிற்சிகளைத் தந்து தான் வீரர்களை உருவாக்குகிறார்கள். அப்படித்தான் இந்த உலகம் என்ற விளையாட்டிலும், 'அலகிலா விளையாட்டு' உடைய ஆண்டவன் ஞான வெற்றி வீரர்களைப் பல சோதனைகளுக்குள்ளாக்கி, உன்னதப் பதவிக்கு அழைத்துச் செல்கிறான்.

பகுதி - 4

57. ராமாயணம்

394. கேள்வி. 'ராம ராஜ்யம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அகிம்சை, சத்தியம் போன்ற தர்மங்களைப் பின்பற்றுவதே ராம ராஜ்யம்.

தர்மத்தைவிட, சத்தியத்தைவிட, அஹிம்சையை விட - அதர்மம், அசத்தியம், ஹிம்சை ஆகியவற்றுக்கு வலிமை சற்று அதிகம்போல் தோன்றும். ஆனால் முடிவில் தர்மமே ஜயிக்கும்.

395. கேள்வி. ராமாயணம் போன்ற சிறந்த நூல்களைக் 'காவியம்' என்று சொல்கிறோம். 'காவியம்' என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்?

✧ பதில்: 'காவ்யம்' என்ற சம்ஸ்கிருத சொல்லுக்கு, 'பிரம்மத்தைக் குறித்துச் செய்யப்படுவது' என்று பொருள்.

396. கேள்வி. 'அறத்தின் வடிவம்' என்று சொல்லத் தக்க வகையில் யாரையாவது உதாரணம் காட்ட முடியுமா?

✧ பதில்: கம்பன் எழுப்பிய காப்பிய மானிகையில் அறத்தின் நாயகன் ராமன், அறத்தின் வடிவினன் ராமன், அறத்தின் ஆணிவேர் ராமன், ராமன், ராமனே.

397. கேள்வி: சீதை பிறந்த நட்சத்திரம் எது?

✧பதில்: ஜனகர் யாகபூமியை உழுதபோது கிடைத்த குழந்தை சீதை என்று வால்மீகி ராமாயணம் கூறுகிறது. மற்றப்படி, சீதை பிறந்த நட்சத்திரம் பற்றி வால்மீகி ராமாயணம் எதுவும் சொல்ல வில்லை.

398. கேள்வி: ஸ்ரீராமநவமி வருகிறது. ஸ்ரீராமரைப் பற்றியும் சீதையைப் பற்றியும் ஆன்மிக வினா - விடையில் ஏதாவது சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: ஆண்மையின் இலக்கண வரம்பு ஸ்ரீராமன், பெண்மையின் இலக்கண வரம்பு சீதை. ராமன் என்பது ஆத்மா. மனமாகிய குரங்கைக் கொண்டு சீதையாகிய ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும்.

உயர்ந்த பண்புகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஓர் உருவமாகவே கம்பர் ஸ்ரீ ராமனைப் படைத் திருக்கிறார்.

ராமநாமம் என்ற அமுதத்தைப் பருகிப் பருகித் தாங்களே அமுதமயமாகி, அமுதமயமான வாக்குகளை வால்மீகி, கம்பர், துளசிதாசர், தியாகராஜர் ஆகியோர் உலகிற்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள்.

ராம + அயணம் = ராமாயணம். எனவே ராமாயணம். என்றால் 'ராமனது வழி' என்று பொருள். ராமர்வழியில் செல்ல வேண்டுமென்றால், நாமெல்லாம் வனவாசம் போக வேண்டும் என்பது பொருள் அல்ல. எந்த நிலையிலும் ராமர் தர்மத்தைக் கடைப்பிடித்ததைப் போல், நாமும் நம் வாழ்க்கையில் தர்மத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதே பொருள்.

399. கேள்வி. 'எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்' என்பதற்கு, மனதில் பதியும் வகையில் ஓர் அழுத்தமான உதாரணம் கூறுங்கள்?

✧ பதில்: ஆஞ்சநேயர் பெருவீரராகவும், நிறைகல்வி பெற்றவராகவும் இருந்தும் ஸ்ரீராமர் முன்பு கைகட்டி வாய் பொத்தி நின்றார். இது எவ்வளவு பெரிய வரையினும் பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம்.

400. கேள்வி. மகா ஞானியாக விளங்கிய ஜனகர் அரசியலில் இருந்தது ஏன்?

✧ பதில்: அரசர்கள் ஞானிகளாகவும், ஞானிகள் அரசர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதே, ஜனகர் வரலாறு நமக்குத் தரும் படிப்பினையாகும்.

401. கேள்வி. தமிழில் காப்பியம் படைத்தவர்களில் தலைசிறந்தவர் யார்?

அவர் கூறிய மையக் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: கம்பனுக்கு முன்னாலும் சரி - பின்னாலும் சரி - தமிழ்க் காப்பியத்தின் இமய உச்சியை எட்டிப் பிடித்தவர் கம்பனையன்றி வேறொருவரில்லை.

கம்ப ராமாயணம் பல உண்மைகளைக் கூறினாலும், அதன் உயிர்க் கொள்கையாக இருப்பது சரணாகதி.

402. கேள்வி. கம்ப ராமாயணம் பாடிய கம்பரை ஒரு ரிஷி என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில்: "ஒரு ரிஷியால்தான் காவியத்தை இயற்ற முடியும்" என்று, சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு வசனம் கூறுகிறது. இந்த இலக்கணத்தின்படி பார்த்தால் கம்பரை ஒரு ரிஷி என்று தாராளமாகச் சொல்லலாம்.

403. கேள்வி. 'கவிச்சக்கரவர்த்தி' என்ற பெயர் கம்பரைத் தவிர வேறு எவருக்கும் அமையாதது ஏன்?

✧ பதில்: ஐயங்கொண்டான், கம்பர், ஒட்டக்கூத்தர் ஆகியோர் மூவரும் கவிச்சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டம் பெற்றவர்கள்.

எனினும், ஜீவநதி என்பது போல ஜீவ இலக்கியமாகக் கம்ப. ராமாயணம் விளங்குவதால், 'கவிச்சக்கரவர்த்தி' என்றதும் கம்பரின் நினைவே நமக்கு வருகிறது. மேலும் கம்பன் காவியத்தில் கற்பனை ஓவியங்கள் அதிகம்.

404. கேள்வி. தமிழ் இலக்கியங்களில் 'தத்துவச்சோலை' என்று சொல்லத்தக்க வகையில் ஏதாவது நூல் இருக்கிறதா?

✧ பதில்: காவியப் பெட்டகமான கம்ப ராமாயணம், ஓர் இலக்கியச்சோலையாகவும், தத்துவச்சோலையாகவும், தமிழ்ச்சோலையாகவும் விளங்குகிறது.

58. மகாபாரதம்

405. கேள்வி. மகாபாரதப் போர் நடந்தபோது பீஷ்மருக்கு என்ன வயது?

✧ பதில்: நூற்று என்பது.

406. கேள்வி. மகாபாரதத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும் திருதராஷ்டிரன் என்ற பெயர், அந்த மன்னன் பிறந்தபோது அவருக்கு வைக்கப்பட்ட பெயரா, அல்லது காரணப்பெயரா?

✧ பதில்: 'த்ருதராஷ்டிரன்' என்ற சொல்லுக்கு, '(ராஷ்ட்ரம்) அரசாட்சியைத் (த்ருதன்) தாங்கியவன்' என்று பொருள். அந்தப் பெயர் அவர் பிறந்த சமயத்திலேயே அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது.

407. கேள்வி: பகவத்கீதை - மகாபாரதப் போர் நடைபெற்ற காலங்களில் எனக்குத் தெரிந்த வரையில் கிருஷ்ணன், பலராமன் இல்லாமல் தனியாகத்தான் இருக்கிறார்.

பலராமன் மகாபாரதப் போரில் கலந்து கொண்டாரா, இல்லையா?

✧ பதில்: பலராமன் மகாபாரதப் போரில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவர் போர் நடந்த சமயத்தில் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டிருந்தார்.

59. பகவத்கீதை

408. கேள்வி: இந்துமத நூல்களில் தலையாயது எது?

✧ பதில்: மக்களின் அகஇருளை விரட்ட வந்த இந்துமத நூல்களில் முதல் விளக்கு பகவத்கீதை - தொடர்ந்து பல தீபங்கள்.

409. கேள்வி: பகவத்கீதையின் தனிச்சிறப்பு என்ன?

✧ பதில்: உலகில் தோன்றிய எல்லா ஆன்மிக நூல்களும் பகவத்கீதைக்கு விளக்கவுரையாக எழுதப்பட்டன போலவே, கீதை மிகவும் உயர்ந்து விளங்குகிறது.

410. கேள்வி: பகவத்கீதைக்கு இணையான நூல் எது?

✧ பதில்: கருத்துச் செறிவும் சிந்தனை வளமும் கொண்ட பகவத்கீதைக்கு இணையான நூல் பகவத்கீதைதான்.

411. கேள்வி: அருள் நூல்களின் சாரம் என்ன?

✧ பதில்: அறிவுச்சோலையாக, சிந்தனைக் களஞ்சியமாக, தத்துவப் பெட்டகமாக, இவற்றுடன் ஆத்மானுபவம் கலந்ததாக அருளாளர்கள் இயற்றிய நூல்கள் இருக்கும்.

இத்தகைய அருள் நூல்களின் சாரம் கீதை. கீதையின் சாரம் தியாகம். ஆகவே தியாகம்தான் அருள் நூல்களின் - அருளாளர் உபதேசங்களின் - சாரம்.

412. கேள்வி: சுவதர்மத்தைக் கடைப்பிடிக்கும்படி பகவத் கீதையில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார்.

என்னுடைய சுவதர்மம் எது என்று நான் எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

✧ பதில்: எதில் ஒருவர் இயல்பாக நீடித்து நிலைத்து ஒன்றிப்போக இயலுமோ, அதுவே அவருக்குரிய சுவதர்மமாகும்.

413. கேள்வி: பகவத்கீதை, இரண்டாம் அத்தியாயம் மூன்றாம் சுலோகத்தில் 'க்லைப்யம்' என்ற சொல் வருகிறது. இதற்கு 'அலித்தன்மை' என்று ஒருவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். மற்றொருவர் 'பேடித்தனம்' என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். இவற்றில் சரியானது எது?

✧ பதில்: அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறுவதாக அமைந்த சுலோகம் இது. ஆதலால் 'பேடித்தனம்' என்ற மொழிபெயர்ப்பே இங்கு பொருத்தமானது.

ஏனென்றால், பேடிக்கு ஆண் தோற்றம் இருக்கும், ஆனால் ஆண்தன்மை இருக்காது.

அலிக்குப் பெண் தோற்றம் இருக்கும், ஆனால் பெண்தன்மை இருக்காது.

414. கேள்வி: பகவத்கீதை குறிப்பிடும் 'யோக கர்மஸு கௌசலம்' என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: 'நமக்கு வாய்த்த பணிகளைத் திருத்த மாகவும் செய்ய வேண்டும், திறமையாகவும் செய்ய

வேண்டும்', ஆனால் அதே நேரத்தில் விருப்பு - வெறுப்பின்றி சமநிலையில் மனதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்', இதுதான் 'யோகம்' என்ற கருத்தை, 'யோக கர்மஸு கௌசலம்' என்பதன் மூலம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் நமக்கு உணர்த்தியுள்ளார்.

415. கேள்வி. பகவத்கீதையும் உபநிஷதங்களும் குறிப்பிடும் 'ஆத்மா' என்ற சொல், என்னைக் குறிக்கிறது என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில். 'ஆத்மா' என்பது ஒரு விதத்தில் இறைவனைக் குறிக்கிறது, மற்றொரு விதத்தில் உங்களையே (ஜீவாத்மாவைக்) குறிப்பிடுகிறது.

உடல், மனம், புத்தி, இந்திரியங்கள் (ஐம்புலன்கள்), இறைவன், உயிர் போன்ற பல பொருள்களில் ஆத்மா என்ற சொல் இடத்திற்கேற்ப பயன்படுத்தப்படுகிறது.

416. கேள்வி. "ஒருவன் இறக்கும்போது கடைசி நிமிடத்தில் என்ன நினைக்கிறானோ, அதுவே அவனது மறு பிறவியை நிர்ணயம் செய்கிறது" என்று நம் இந்து மதம் (பகவத்கீதையின் கருத்து) கூறுகிறது.

தனது வாழ்நாளில் கடவுளை முறைப்படி வணங்காத ஒருவன் உயிர் பிரியும் நேரத்தில் கடவுள் பெயரைச் சொன்னாலோ, கடவுள் தியானத்தில் இருந்தாலோ, அவனுக்கு நற்கதி அல்லது முக்தி கிடைக்குமா?

மேலும், இப்போதெல்லாம் சிலர் உயிர் பிரியும் சமயத்தில் சுயநினைவே இல்லாமல், 'கோமா' என்ற மயக்க நிலையிலேயே இறந்தும் போகிறார்கள். அவர்கள் அடையும் கதி என்ன?

✧ பதில்: தனது வாழ்நாளில் கடவுளை முறைப்படி

வணங்காத ஒருவன், "சாகும்போது சங்கரா, சங்கரா!" என்று சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறான். ஆனால் அவனது அந்த எண்ணம் ஈடேறாது.

சிலர், "வயதான காலத்தில் கடவுளைக் கும்பிட்டுக் கொள்ளலாம்" என்றும் நினைக்கிறார்கள். இது வேறு ஒரு வகையான மூடத்தனம்.

கடவுளின் நினைவு இளமையிலிருந்தே இருக்க வேண்டும், எப்போதும் இருக்க வேண்டும், இரவும் பகலும் இருக்க வேண்டும்.

பூஜை, பிரார்த்தனை, ஜபம், தியானம் போன்ற ஆத்ம சாதனைகளின்போது இறைவன் நினைவைக் கொண்டிருப்பதோடு, வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும்போதும் - தூக்கத்தின்போதும் கூட கடவுளின் நினைவோடு உயர்ந்த ஆத்மசாதகர்கள் விளங்குகிறார்கள். இவர்களுக்கு வேலைகளும் தூக்கமும் கூட கடவுளின் நினைவைத் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு இடையூறாக விளங்குவதில்லை - இது உண்மை, முற்றிலும் உண்மையே ஆகும். இப்படிப்பட்ட பலரை நானே ஸ்ரீ ராம கிருஷ்ண மடங்களில் பார்த்ததுண்டு. எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை உண்டு, இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை ஒரு சாதகர் அடைவது சாத்தியமே என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் சந்தேகமே இல்லை. இதற்கு உதாரணமாக நாக்பூர் குஞ்சன் மகராஜ்; வாராணசி விஷ்வேஸ் மகராஜ், பிருந்தாவன் கோபேஷ் மகராஜ், காசிப்பூர் சுவாமி சாதனானந்தர், பேலூர் மடம் சுவாமி நிர்வாணானந்தர் ஆகியவர்கள் கலங்கரைவிளக்கமாக என் நெஞ்சில் என்றும் நிலையாக நிலைத்திருக்கிறார்கள்.

ஒருவன் இறக்கும் தறுவாயில் என்ன

நினைக்கிறானோ, அதுவே அவனது மறுபிறவியை நிர்ணயம் செய்கிறது என்பது உண்மையே ஆகும். இதற்கு ஜடபரதர், மானாகப் பிறந்ததை உதாரணமாகச் சொல்லலாம்.

ஒருவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் எதையெல்லாம் நினைத்தானோ, செய்தானோ, பேசினானோ அதுவே ஓர் அடர்த்தியான தொகுப்பாக அவன் உயிர் பிரியும் தருணத்தில் அவன் உள்ளத்தை ஆக்கிரமித்து வியாபித்துக்கொள்கிறது. இதுவே அவனது மறுமையை நிர்ணயம் செய்கிறது.

தங்கள் வாழ்நாளில் கடவுளை முறையாக வழிபட்டவர்களுக்குத்தான் மரண சமயத்தில் கடவுளின் நினைவும் தரிசனமும் கிடைக்கிறது, மற்றவர்களுக்கு அல்ல.

எனவே, வாழ்நாளில் தெய்வத்தைப் பற்றிய நினைவு நம் உள்ளத்தில் கோயில் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே, இறக்கும் சமயத்திலும் கடவுளின் நினைவு நமக்கு வரும். இல்லாவிட்டால் வராது.

அந்திம காலத்தில் கடவுளின் நினைவு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே, வாழ்நாளில் கடவுளின் நினைவு பயிற்சி செய்யப்படுகிறது.

'கோமா' நிலையில் இருப்பவர்கள் அந்த நிலையைப் பெறுவதற்கு முன்பு பெறும் அந்தி மஸ்மிருதி (கடைசி நினைவு), அல்லது 'கோமா' விலேயே பெறும் அந்திமஸ்மிருதி அவர்களின் மறுமையை நிர்ணயம் செய்கிறது என்று கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

பிரம்மஞானம் எய்திய ஒருவர் சுயநினைவுடன் இறந்தாலும், 'கோமா' நிலையில் உடலை

உகுத்தாலும், புனிதமான இடத்தில் உயிர் துறந்தாலும், அசுத்தமான இடத்தில் உயிர் விட்டாலும், இயற்கையாகவோ விபத்தினாலோ மரணம் எய்தினாலும் - அதனால் அவர் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை, பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாகும் நிலை அவருக்குக் கட்டாயம் எப்படியும் கிடைத்தே தீரும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.

“பந்தப்பட்ட ஜீவர்கள் (உலகப்பற்று கொண்டவர்கள்) மரண சமயத்திலும் கூட உலக விஷயங்களைப் பற்றியே பேசுகிறார்கள். புண்ணியக்ஷேத்திரங்களுக்கு யாத்திரை போவதிலும், கங்கையில் நீராடுவதிலும், ஜபதபங்கள் செய்வதிலும் பயனில்லை, மனதில் உலகப்பற்று இருக்குமானால், அது மரண காலத்தில் நிச்சயமாக வெளிப்படும். அப்போது அவர்கள் கண்டபடியெல்லாம் பிதற்றுவார்கள். சாதாரணமாக ராதாகிருஷ்ணனுடைய திவ்யநாமத்தைப் பாடும் கிளி, பூனையால் பிடிபடும்போது, ‘கீ, கீ’ என்று தனது சுபாவமான குரலெடுத்துக் கத்தும்.

“அந்திம காலத்தில் இறைவனுடைய நினைவு வருவதற்கு உரிய வழியை ஒவ்வொருவரும் தேடிக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வழி என்னவென்றால், இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தி வாழ்வதேயாகும். முன்னதாகவே ஒருவன் இப்படிப்பட்ட பக்தியில் பழகுவானானால், அது அவனுடைய அந்திம காலத்திலும் நிச்சயமாக மனதிலெழும்.

“ஜீவனானது இந்த உலகத்தை விட்டுப் போகும் சமயத்தில் கடைசியாக எதைப்பற்றி

நினைத்துக்கொண்டிருக்குமோ, அதற்குரிய உடலில் வந்து பிறக்கிறது, ஆதலால் பக்தி சாதனை மிகவும் அவசியம் என்று ஆகிறது. இடைவிடாத அனுஷ்டானத்தினால் உலகப் பொருள்களைப் பற்றிய எண்ணம் மனதில் உண்டாகாமல் போவதால், இறைவனைப் பற்றிய சிந்தனையே ஆத்மாவிடம் குடிகொள்ளும். அப்போது மரணத் தறுவாயிலும் கூட அந்தச் சிந்தனை நீங்குவ தில்லை. ”

60. உபநிஷதங்கள்

417. கேள்வி. ‘உபநிஷதம்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: உபநிஷத் என்பதில் 1.உப, 2.நி, 3.ஷத் என்ற மூன்று சொற்கள் அடங்கியுள்ளன.

அக்ஞானத்தை முதலில் தளர்த்தி, பிறகு அந்த அக்ஞானத்தை முழுமையாகப் போக்கி, பிரம் மத்தின் பக்கமாக அழைத்துச் செல்வது என்பது, சொல் இலக்கணத்தின்படி ‘உபநிஷதம்’ என்பதன் பொருளாகும்.

ஆகவே உபநிஷதம் என்பதற்கு ‘ஆத்ம வித்யை’ அல்லது, ‘பிரம்மவித்யை’ என்று வேதாந்தி களாகிய நாம் பொருள் கொள்கிறோம்.

பிரம்மவித்யையைப் புகட்டுவதால், அது பற்றிய நூலையும் ‘உபநிஷதம்’ என்று வழங்கும் மரபு இருந்து வருகிறது.

418. கேள்வி. உபநிஷதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக அமைந்திருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: உபநிஷதங்கள் ஒவ்வொன்றும், ஒவ்வொரு விதத்தில் கருத்துக்களைக் கூறுகின்றன என்பது உண்மைதான். ஆனால் உபநிஷதங்களுக்கு கிடையில் சொல்லும் முறையில்தான் வேறுபாடே தவிர, அவை சொல்லும் கருத்து ஒன்றுதான். அதாவது - ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம்.

உபநிஷதச் சிந்தனைகளின் விளைவாக உண்மையை அறிந்து பொய்யை விலக்கும் நிலை ஏற்படுவதோடு, தன்னை அறிய முற்படுகிறோம்.

உபநிஷத வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆத்ம ஞானம் பெறுவோமாக.

419. கேள்வி: உபநிஷதங்களில் மக்களுக்கு அதிகமாகப் பயன்படும் உபநிஷதம் எது?

✧ பதில்: எல்லா உபநிஷதங்களுமே பெரும் சிறப்புக்கு உரியவைதான். ஆனால் மக்கள் அதிகமாகப் பயன் படுத்தும் உபநிஷதமாக தைத்திரிய உபநிஷதம் விளங்குகிறது.

ஏனென்றால், பல சுபகாரியங்களுக்கும் மக்கள் இந்த உபநிஷதத்திலுள்ள மந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.

420. கேள்வி: 'சத்யமேவ ஜயதே' என்று அரசு முத்திரையில் உள்ளது. இதை வழக்கத்திலும் சொல்கிறார்கள். நான் அறிந்த வரையில் இந்த வாக்கியம் இலக்கணப் பிழை கொண்டது.

இலக்கணப் பிழை கொண்ட இதை மக்கள் எப்படி இவ்வளவு காலம் ஏற்று அனுமதித்தார்கள்?

✧ பதில்: முண்டக உபநிஷதத்தில், 'சத்யமேவ ஜயதே (வாய்மையே வெல்லும்)' என்ற சொற்றொடர் இடம் பெற்றுள்ளது.

இலக்கணப்படி பார்த்தால் 'சத்யமேவ ஜயதி' என்றுதான் வர வேண்டும். ஆனால் இது வேத வாக்கு. இதைச் சொன்னவர்கள் ரிஷிகள். கவிஞர்களுக்குச் சில சலுகைகள் உண்டு. அது போல் ரிஷிகளுக்கும் மொழியைப் பிரயோகிப்பதில் இந்து மதத்தில் சலுகை இருக்கிறது. இதை 'ஆர்ஷப் பிரயோகம்' என்பார்கள். இந்த ஆர்ஷப் பிரயோகத்தை உபயோகிக்க ரிஷிகளுக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு; மற்றவர்களுக்கு இல்லை.

421. கேள்வி. உபநிஷதங்களில் சந்நியாச வாழ்க்கையைப் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா?

✧ பதில்: உபநிஷதங்கள் பலவற்றில் ஆங்காங்கே சந்நியாசம் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக ஆருண்ய உபநிஷதம், கைவல்ய உபநிஷதம், பரமஹம்ச உபநிஷதம் ஆகியவற்றில் சந்நியாச வாழ்க்கைப் பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இவை தவிர அனேக நீதி நூல்களில் சந்நியாச தர்மம் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சுவாமி சித்பவானந்தர் 'சந்நியாசி' என்ற தலைப்பில் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார். இந்த நூலில் உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து விவரங்களும் அடங்கியுள்ளன.

422. கேள்வி. 'சித்தாந்தம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'உபநிஷதங்கள் முடிந்த முடிவு என்று அறுதியிட்டுக் கூறும் முடிவான பேருண்மை (முடிந்த பொருள்)' என்ற கருத்தில் 'சித்தாந்தம்' என்ற சொல் வழங்கப் பெறுகிறது.

423. கேள்வி. பலா, அதிபலா மந்திரங்கள் எந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன?

✧ பதில்: விசுவாமித்திரர், ராம லட்சுமணர்களுக்கு உபதேசித்தவை பலா, அதிபலா மந்திரங்கள் என்பது பிரசித்தம்.

இந்த மந்திரங்கள் சாவித்ரி உபநிஷதத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.

61. புராணங்கள்

424. கேள்வி: 'புராணம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: புராதனம் (பழமை வாய்ந்தது, தொன்மையானது) என்பது 'புராணம்' என வழங்கலாயிற்று.

425. கேள்வி: வியாசர் அருளிய பதினெட்டுப் புராணங்களின் பெயர்கள் யாவை?

✧ பதில்: 1.பிரம்ம புராணம், 2. பத்ம புராணம், 3. விஷ்ணு, 4. பாகவதம், 5.நாரதம், 6.மார்க்கண்டேயம், 7.அக்கினி புராணம், 8. பவிஷ்யத், 9.பிரம்மவை வர்த்தம், 10. லிங்கம், 11. வராஹம், 12. ஸ்காந்தம், 13. வாமனம், 14.கூர்மம், 15.மத்ஸ்யம், 16.கருடம், 17.பிரம்மாண்டம், 18. சிவபுராணம்.

426. கேள்வி: ஒரு யுகம் என்பது எத்தனை வருடங்கள்?

✧ பதில்: ஒரு மனித வருஷம் = 1 தேவ நாள்.

325 தேவ நாள் = 1 தேவ வருஷம்.

1200 தேவ வருஷம் = 'கலியுகம்'.

2400 தேவ வருஷம் = த்வாபரயுகம்.

3600 தேவ வருஷம் = த்ரேதாயுகம்.

4000 தேவ வருஷம் = க்ருதயுகம்.

12,000 தேவ வருஷம் = சதுர்யுகம்.

இது பழைய புராண காலக் கணக்கு.

62. வேதங்கள்

427. கேள்வி. உலக இலக்கியங்களிலேயே வேதங்கள்தான் மிகவும் பழமையானவை என்று கேள்விப்பட்டேன். இது உண்மையா?

✧ பதில்: உண்மைதான்.

428. கேள்வி. யஜுர் வேதம் என்பது காரணப் பெயரா, இடுகுறிப் பெயரா?

✧ பதில்: 'யஜுஸ்' என்ற சொல்லுக்கு 'வாக்கியம்' என்று பொருள். வாக்கியமாக, அதாவது உரைநடையில் அமைந்தது என்பதனால், இதற்கு யஜுர் வேதம் என்பது காரணப் பெயராக அமைந்தது.

429. கேள்வி. 'ஜோதிஷ்டோமம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: சொர்க்கம் அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செய்யப்படும் ஒரு வேள்வி ஜோதிஷ்டோமம்.

இதைப் பற்றிய விளக்கம் வேதத்தில் ஒரு பகுதியாக விளங்கும் கர்ம காண்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

63. வேதாந்தம்

430. கேள்வி. 'அஹம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: வேதாந்தம் 'அஹம்' என்பதற்கு 'ஆத்மா' என்றே பொருள் கொள்கிறது.

431. கேள்வி. வேதாந்தம் குறிப்பிடும் 'தேகாத்மபுத்தி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அழியாத ஆன்மாவைப் பற்றிக் கவனம் செலுத்தாமல் அழியும் உடலைப் பற்றியே அதிக கவனம் - ஏன் முழுகவனமே செலுத்துகிறோம். இதுதான் தேகாத்ம புத்தி எனப்படுகிறது.

நிலையற்றவற்றை நிலையானதாக நினைப்பதால், நம் நெஞ்சம் புண்ணாகித் தவிக்கிறோம்.

432. கேள்வி: வேதாந்த நூல்களில் அடிக்கடி 'அபரிச்சின்னம்' என்ற சொல் வருகிறது.

அதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: பரிச்சின்னம் என்பது 'எல்லைக்குட்பட்டது' என்ற பொருளை உடையது.

அபரிச்சின்னம் என்பது 'எல்லையற்றது' என்ற பொருளைத் தருகிறது.

எங்கும் பரந்து சர்வ வியாபகத்துவம் கொண்டதாக, எக்காலத்திலும் இருக்கும் பிரம்மத்தை அல்லது இறைவனையே அபரிச்சின்னம் என்ற சொல் உணர்த்துகிறது.

433. கேள்வி: 'நிரதிசயானந்தம்' என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: 'உயர்வற உயர்ந்த ஆனந்தம்' என்பது பொருள். இந்த ஆனந்தம் ஆன்மிகத்தின் மூலம் மட்டுமே கிட்டும்.

434. கேள்வி: 'சூன்யம்' என்ற கருத்து பௌத்த மதத்திற்கு மட்டுமே உரிய தத்துவம்தானே?

✧ பதில்: அத்வைத வேதாந்தம் 'நிர்விசேஷம்' என்று சொல்வதை, 'சூன்யம்' என்று பௌத்தம் கூறுகிறது. விசேஷங்கள் நீக்கப்பட்டதும் சச்சிதானந்தம்

மட்டுமே எஞ்சுகிறது என்று அத்வைதம் கூறுகிறது.

64. சாஸ்திரங்கள்

435. கேள்வி: சிரௌதம், ஸ்மார்த்தம் என்றால் என்ன?

✧ பதில்: சுருதி அல்லது வேத சம்பந்தமானது சிரௌதம் எனப்படுகிறது.

ஸ்மிருதி அல்லது மற்ற சாஸ்திர சம்மதமானது ஸ்மார்த்தம்.

436. கேள்வி: 'ஸ்ரீமத் பாகவதம்' என்பதற்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: 'பாகவதம்' என்றால் 'பகவானுடைய (பகவதியினுடைய) பெருமைகளைக் கூறும் நூல்' என்று பொருள்.

ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் விஷ்ணுவைப் பற்றிக் கூறுகிறது. தேவீ பாகவதம் தேவியின் லீலைகளைக் கூறுகிறது.

437. கேள்வி: நான் மனு ஸ்மிருதியைப் படித்திருக்கிறேன். யாக்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி என்று மற்றொரு ஸ்மிருதி நூலைப் பற்றியும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த இரண்டு ஸ்மிருதி நூல்களைத் தவிரவும் வேறு ஸ்மிருதி நூல்கள் உண்டா?

ஸ்மிருதிகள், கோத்திரங்கள், சூத்திரங்கள் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு பற்றியும் அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: ஸ்மிருதி நூல்கள் நாற்பதுக்கும் அதிகமாக உள்ளன. அவற்றில் பிரசித்தமானவை பதினெட்டு. அவை வருமாறு -

1. மனு ஸ்மிருதி, 2. யாக்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி, 3. பராசர ஸ்மிருதி, 4. கௌதம ஸ்மிருதி, 5. ஹாரீத ஸ்மிருதி, 6. யம ஸ்மிருதி, 7. விஷ்ணு ஸ்மிருதி, 8. பிருகஸ்பதி ஸ்மிருதி, 9. சங்க ஸ்மிருதி, 10. லிகித ஸ்மிருதி, 11. தக்ஷ ஸ்மிருதி, 12. ஆங்கிரஸ ஸ்மிருதி, 13. ஸம்வர்த ஸ்மிருதி, 14. உசனஸ் ஸ்மிருதி, 15. அத்ரி ஸ்மிருதி, 16. ஆபஸ்தம்ப ஸ்மிருதி, 17. ஸாதாபத ஸ்மிருதி, 18. பிரதேச ஸ்மிருதி.

முன்னாளில் இன்ன சூத்திரத்திற்கு இன்ன ஸ்மிருதி என்று இருந்துள்ளது.

(சூத்திரம் என்பது பொதுத் தன்மை. அதில் பல கோத்திரங்கள் அடங்கும். அதாவது, சூத்திரத்தின் விரிவுதான் கோத்திரம்.)

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்த மட்டில் இப்போது ஆபஸ்தம்ப சூத்திரம், ஆசுவலாயன சூத்திரம், போதாயன சூத்திரம் ஆகியவை மட்டும்தான் பிரபலமாக வழக்கில் உள்ளன

438. கேள்வி. ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பதனால் நாம் பெறும் பயன் என்ன?

✧ பதில்: அனுபூதிமான்கள் இயற்றிய நூல்களில் நல்ல தரமான ஆன்மிகக் கருத்துக்கள், அறம் பற்றிய கருத்துக்கள் இருக்கும்.

வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் ஏற்படாமல் இருக்கவும், ஏற்பட்ட குழப்பங்களை நீக்கிக் கொள்வதற்கு உரிய வழி முறைகளை அறியவும், அனுபூதிமான்களின் அருள் நூல்கள் நமக்குப் பெரிதும் துணை செய்யும்.

439. கேள்வி. திருப்பாவைக்கும், திருவெம்பாவைக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன?

✧ பதில்: கண்ணனைக் கணவனாக அடைவது திருப்பாவையின் கருத்து. சிவனடியாரைக் கணவனாக அடைவது திருவெம்பாவையின் கருத்து.

440. கேள்வி. மார்கழி மாதத்தில் காலையில் சென்னை வானொலியில் திருப்பாவை - திருவெம்பாவை ஆகியவற்றுக்கு விளக்கவுரை ஒலிபரப்புகிறார்கள். இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: வானொலியால் விளைந்த சில நல்ல பயன்களில் இதுவும் ஒன்று.

441. கேள்வி. ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பதில் பலரும் ஈடுபாடு கொள்வதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: அறநூல்களையும் ஆன்மிக நூல்களையும் படிப்பது அவசியம் - தேவை- என்பதைக்கூட பலரும் புரிந்துகொள்ளவில்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது. இது நாட்டின் துரதிஷ்டம்தான், தவக்குறைதான் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

442. கேள்வி. ஆன்மிக நூல்களைப் பலரும் படிப்பதில்லை. அப்படியே படித்தாலும் அவற்றின் உட்பொருள் அவர்கள் உள்ளத்தில் பதிவதில்லையே! இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: ஆன்மிக நூல்களைச் சாதாரணமாகப் படிப்பதற்கே ஓரளவு மனப்பக்குவமும் சத்துவ குணமும் தேவைப்படுகிறது. அப்படியே படித்தாலும், அதை மனதில் பதிய வைத்துக்கொள்வதற்கு இன்னும் மனம் அதிகமாகப் பக்குவப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ஆன்மிக நூல்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு வெறும் அறிவு போதாது. அவற்றைப் புரிந்து கொள்வதற்குப் பக்தியோடு கூடிய அறிவு தேவை.

ஒருவர் ஆன்மிக சாதனைகளில் ஆழ்ந்து ஈடுபடுவராகவும், நல்லொழுக்கங்களைக் கொண்டவராகவும், மனக்கட்டுப்பாடு உள்ளவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். இவை இல்லாமல் ஆன்மிக நூல்களைப் படித்தாலும், அவற்றின் உட்பொருள் அவர் உள்ளத்தில் பதியாது.

“கருங்கல்லைத் தண்ணீருக்குள் போட்டாலும் அதனுள் தண்ணீர் புகாது. ஆனால் துணி பொம்மையைத் தண்ணீரில் போட்டால், அது நீரை உறிஞ்சிக் கொள்கிறது.

“கற்பாறைக்குள் இரும்பாணியைச் செலுத்த முடியாது. கற்பாறையில் ஆணியை வைத்து அடித்தால் ஆணிதான் வளையுமே தவிர உள்ளே போகாது. ஆனால் மண் சுவற்றில் ஆணியை வைத்து அடித்தால், அது மிகவும் சுலபமாக உள்ளே போகும். அதுபோல் ஆன்மிக அறிவுரைகள் பந்தப்பட்ட ஜீவன்களிடம் எந்த ஒரு பலனையும் உண்டாக்குவதில்லை. விசுவாசமுள்ளவர்களின் தூய உள்ளத்தில் அது மிகவும் சுலபமாக ஆழ்ந்து பதிகிறது” என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

மேலும், அவர் ஓர் அன்பரின் கேள்விக்குப் பின்வருமாறு பதில் கூறியுள்ளார் -

“பருந்தும் கமுகும் ஆகாயத்தில் மிகவும் உயரத்தில் பறப்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். என்றாலும் அவைகள், எந்தக் குழிகளில் அழுகிய பிணங்கள் கிடக்கின்றன என்று கண்களைக் கீழ் நோக்கிப் பார்த்தபடியே இருக்கின்றன.

“அதுபோல், பண்டிதர்கள் எனப்படுபவர்கள், சாஸ்திரங்களைப் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் காம காஞ்சனமாகிய (காமமும் பண

ஆசையும் என்ற) உலகப்பற்றுக்களால் பந்தப்பட்ட மனமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்கள் மெய்ஞ்ஞானம் பெறுவதில்லை.”

443. கேள்வி. ஒழுக்கம் இல்லாத ஒருவர் நிறைய சாஸ்திரங்களைப் படித்திருந்தால், உயர்ந்தவர் ஆகிவிடுவாரா?

✧ பதில்: ஒழுக்கம் இல்லாத ஒருவர் அநேக சாஸ்திரங்களைப் படித்துப் பெரிய பண்டிதராக ஆகி இருக்கலாம். அவர் படித்த படிப்பு அசுத்தமான பாத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட புனிதநீர் போன்றது. ‘நான்’ என்ற ஆணவம் இல்லாத இடத்தில் உயர்ந்த ஒழுக்கம் உருவாகிறது. தவமும், ஒழுக்கமும் இல்லாமல் ஆன்மிக வாழ்க்கை இல்லை.

ஒவ்வொருவரையும் அவரது செயலைக் கொண்டே ஆண்டவன் வரையறுக்கிறான்.

வேதஞானமும் சாஸ்திர ஞானமும் நல்லது தான். ஆனால் அது மட்டும் போதாது, பகவத் கிருபையையும் அதற்குரிய தகுதிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

444. கேள்வி. அருள் நூல்களைப் படிப்பதால் ஞானம் பெற முடியுமா? ஞானம் பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: ஆத்மசாதனைதான் ஞானத்தின் பிறப்பிடம். அருள் நூல்களைப் படிப்பதால் இறைவனை உள்ளபடியே அறிய முடியாது, தவத்தினால்தான் ஒருவாறு இறைவனை அறிய முடியும். கல்வியால் அறிவைப் பெருக்கிக்கொள்ளலாமே தவிர, அனுபூதி வராது. அது வருவதற்கு இறையருளும் சாதனையும் வேண்டும்.

கடவுளை உணர்ந்து உணர்ந்து, நெகிழ்ந்து

நெகிழ்ந்து, பக்தியால் உருகி உருகித் தியானம் செய்வதுதான் - தவமுயற்சிதான் - ஞானம் பெறுவதற்கு உரிய வழி.

அற நூல்களையும் ஆன்மிக நூல்களையும் ஆழ்ந்து படிப்பது, சிந்திப்பது ஆகியவை நல்ல பழக்கங்கள் ஆகும். இவற்றால் மனம் மெல்ல மெல்ல தெளிவடையும், மனம் மெல்ல மெல்ல வலிமை பெறும், மனம் மெல்ல மெல்ல அமைதி பெற ஆரம்பிக்கும்.

ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை, ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பது ஆகியவை நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் ஓர் அங்கமாகவே ஆகிவிட வேண்டும். 'இவற்றுக்கு எனக்கு எங்கே நேரம்?' என்று கூறித் தட்டிக்கழிக்கக் கூடாது.

445. கேள்வி: ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பதன் மூலம் தெய்விக அனுபூதி பெற முடியுமா, முடியாதா?

✧பதில்: முடியாது என்பதுதான் பதில்.

எவ்வளவுதான் கற்றாலும் கேட்டாலும் தெய்விக அனுபூதி கைவரப் பெறுவதில்லை - இது 'ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது' என்பது போல் என உணர்க.

எனவேதான் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும், "பஞ்சாங்கத்தைப் பிழிவதால் ஒரு சொட்டுத் தண்ணீரும் கிடைக்காது" என்று கூறினார்.

பலவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது ஆன்மிக நூல்களைப் படிப்பது எவ்வளவோ மேலானதுதான். அதனால் உள்ளத்தில் நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் தோன்றுகின்றன. ஆனால் அனுபூதியுடன் ஒப்பிடும் போது இது ஒன்றுமே இல்லை. ஆன்மிக அனுபவம்

- அனுபூதி என்பது தொலைதூரத்தில் இருக்கிறது.

ஆன்மிக நூல்கள் கைகாட்டி மரங்கள் போல் விளங்கி, 'இத்தகைய ஆன்மிக சாதனைகளில் நீ ஈடுபட வேண்டும், இத்தகைய ஒழுக்கங்களை நீ பின்பற்ற வேண்டும், நீ செய்யத் தக்கவை இவை, நீ செய்யத்தகாதன இவை' என்று எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

கைகாட்டி மரங்களைப் பின்பற்றி செல்ல வேண்டிய இடத்தை ஒருவன் அடைவதுபோல், ஆன்மிக நூல்கள் கூறும் தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் மட்டுமே அனுபூதி பெறுவது சாத்தியமாகும்.

போகும் வழியே போய்ச் சேரும் இடமாகிவிடாது அல்லவா?

ஆன்மிக அனுபவம் - அனுபூதி என்பது அறிவுக்கும் நூல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது.

ஆணவம் அகலும்போதுதான், ஆண்டவனை அனுபூதியில் உணரும் பக்குவம் நமக்கு வாய்க்கும்.

65. ஸ்தோத்திரங்கள்

446. கேள்வி. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், அல்லது லலிதா சகஸ்ரநாமம் ஆகியவற்றில் எதை நான் பாராயணம் செய்ய வேண்டும் ?

✧ பதில்: இவை இரண்டுமே அற்புதமான தெய்விக ஆற்றல் பெற்றவை. உங்களுக்கு விருப்பமானது எதுவோ அதைச் செய்யுங்கள், அல்லது இரண்டையுமே செய்யுங்கள்.

ஒரு நாமமும் இல்லாத இறைவனைப் பல ஆயிரம் நாமங்கள் சொல்லி வழிபடுவதால், நமது மனம் இறைவனிடம் ஒருமுகப்படுகிறது.

66. திருக்குறள்

447. கேள்வி: திருக்குறளை ஓர் இலக்கியம் என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில்: 'இலக்கு (குறிக்கோள்) உடையது இலக்கியம்' என்பது தமிழறிஞர்களின் கருத்தாகும்.

எனவே திருக்குறளை ஒரு பேரிலக்கியம் என்றே சொல்லலாம்.

448. கேள்வி: திருக்குறளின் சிறப்புக்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: திருக்குறளின் சுருக்கமான ஈற்றடியும், எளிய இனிய இலக்கிய நடையும், செறிவான கருத்துக்களும், வளமான எடுத்துக்காட்டுகளும், கற்பனைகளும் எல்லோரையுமே ஈர்த்திருக்கின்றன.

449. கேள்வி: 'தத்துவம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தத்துவம் என்பதை 'மெய்ப்பொருள்' என்கிறார் திருவள்ளுவர்.

450. கேள்வி: துன்பம் இல்லாமல் வாழ்வது எப்படி?

✧ பதில்: "வேண்டுதல், வேண்டாமை இல்லாத வனாகிய இறைவன் திருவடியைச் சார்ந்தவர்களுக்கு எப்போதும் துன்பமில்லை" - இது திருவள்ளுவர் (குறள் - 4) வழங்கிய தீர்ப்பு.

451. கேள்வி: 'அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்' என்ற திருக்குறள் கருத்தை விளக்குங்கள்.

✧ பதில்: அடக்கம் என்பதில் சொல், செயல், சிந்தனைகளில் அடக்கம் என்பது அடங்கியுள்ளது. இவ்விதம் முக்கரணங்களில் அடக்கம் உள்ளவன் தெய்வ நிலைக்கு உயர்கிறான். இத்தகைய அடக்கம்

இல்லாதவனின் வாழ்க்கை அவனை நரகத்திற்கே இழுத்துச் செல்லும்.

மனிதராகப் பிறந்தும் மிருகநிலைக்குப் பலர் இழிந்து போகிறார்கள். மனிதராகப் பிறந்தும் மிகச் சிலரே தேவர் நிலைக்கு உயர்கிறார்கள். மனிதராகப் பிறந்தும் மனிதராக மனிதப் பண்புகளுடன் சிலரே சராசரி வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள்.

நாம் தேவராக உயராவிட்டாலும் மிருக நிலைக்குத் தாழ்ந்து போகாமல், சராசரி மனிதராகவாகிலும் வாழ வேண்டும்.

452. கேள்வி. 'நயத்தக்க நாகரிகம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'நயம்' என்பதற்கு அன்பு, அருள், அறம், ஆன்மிகம், நீதி, நேர்மை, பக்தி, இனிமை, நன்மை, விருப்பம், மகிழ்ச்சி, நற்பயன், நுட்பம், மிகுதி, மேம்பாடு என்று பல அர்த்தங்கள் உண்டு.

"நமக்கு வேண்டியவர் (உற்றவர்) நமக்கு விஷத்தைக் கொடுத்தாலும், அவர் மனம் கோணாமல் இருக்கும் பொருட்டு நாம் அதை மகிழ்ச்சியுடன் பருக வேண்டும்" என்று, (குறள் -580) திருவள்ளுவர் 'நயத்தக்க நாகரிகம்' என்பதற்கு விளக்கம் கூறியுள்ளார். இதற்கு உதாரணம் சாக்ரடஸ்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், பிறர் மனம் புண்படாமல் பேசுவதும் பழகுவதும் நயத்தக்க நாகரிகமாகும்.

453. கேள்வி. பெரியோர் யார்? சிறியோர் யார்?

✧ பதில்: 'செய்வதற்கு அரிதான காரியங்களைச் செய்பவர்களே பெரியோர்கள்' என்று வள்ளுவனார் (குறள் - 26) இலக்கணம் கூறியுள்ளார்.

செய்வதற்கு அரிய செயல்களைப் பெரியோர்கள் செய்வார்கள். ஆனால் அப்படி செய்த பிறகு, “நான் செய்தேன், நான் செய்தேன்” என்று அகங்காரத்துடன் சொல்லாமலும் நினைக்காமலும் பணிவோடு இருப்பார்கள்.

454. கேள்வி: ஆச்சரியப்படும் வகையில் சிலருக்கு நல்வாழ்வு அமைகிறது. இது எப்படி?

✧ பதில்: பூர்வத்தில் செய்த பூஜாபலன் காரணமாகவே ஒருவருக்கு நல்வாழ்வு அமைகிறது.

“உலகில் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் பலராக இருப்பதற்குக் காரணம் என்னவென்றால் தவம் செய்பவர்கள் சிலராகவும், தவம் செய்யாதவர்கள் பலராகவும் இருப்பதுதான்” என்று திருக்குறள் (270) கூறுகிறது.

“சாஸ்திரங்கள் கூறியிருப்பது போல, முற்பிறவியில் தான தர்மம் செய்தவர்களுக்குத்தான் இந்தப் பிறவியில் செல்வம் கிடைக்கிறது” என்று, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு சமயம் குறிப்பிட்டார்.

455. கேள்வி: திருவள்ளுவர் எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்?

✧ பதில்: அறத்தின் வழியில், மனிதன் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் திருவள்ளுவரின் மதம்.

456. கேள்வி: “மது அருந்துவது கூடாது” என்று மகாத்மா காந்தியடிகள் வலியுறுத்திக் கூறினார்.

அவரைப் போல இந்தக் கருத்தை வலியுறுத்திக் கூறிய பழைய நூல் ஏதேனும் இருக்கிறதா?

✧ பதில்: மதுவிலக்கு என்று நாம் இப்போது சொல்வதையே, ‘கள்ளுண்ணாமை’ என்று முப்பால்

(திருக்குறள்) மொழிந்தது. திருமந்திரமும் இந்தக் கருத்தை வலியுறுத்துகிறது.

457. கேள்வி: உலக மொழிகள் எல்லாவற்றிலும் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா?

✧ பதில்: எனக்குத் தெரிந்தவரையில், 126 மொழி பெயர்ப்புகள் திருக்குறளுக்கு உள்ளன. இவற்றில் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் 47 மொழிபெயர்ப்புகள் வெளிவந்துள்ளன.

67. சிலப்பதிகாரம்

458. கேள்வி: சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் கோவலன் என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: கோவலன் என்பது 'கோபாலன்' என்ற சொல்லின் திரிபு ஆகும். இது தவிர, கோவலர்கள் என்பதற்கு வேத வல்லுநர்கள் என்றும் ஓர் அர்த்தம் உண்டு.

459. கேள்வி: 'சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரை' என்பதற்கு ஓர் உதாரணம் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: விலைமகள் குலத்தில் ஒரு குலமகளாக விளங்கியவள் மாதவி - இது சிலப்பதிகாரம் தரும் செய்தி.

68. அருணகிரிநாதர்

460. கேள்வி: அருணகிரிநாதரை 'ஆசுகவி' என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள். 'ஆசுகவி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'விரைந்து பாடுபவர்' என்று பொருள்.

461. கேள்வி: அருணகிரிநாதர் கந்தரனுபூதியில் குறிப்பிடும் 'எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம்' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில்: எல்லா எண்ணங்களும் உள்ளத்தை விட்டு நீங்கும்போது, அங்கே 'தான்' என்பதும் நீங்கிப் போய்விடுகிறது. அதையே மனமற்ற நிலை, 'எல்லாம் அற என்னை இழந்த நலம்' என்கிறோம்.

எல்லா எண்ணங்களும் நீங்கிய நிலையில் ஓர் உயர்ந்த தெய்விக அமைதி நிலவுகிறது.

462. கேள்வி: மயில் ஓங்கார வடிவம் என்பதற்கு, சங்க இலக்கியங்களில் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா?

✧ பதில்: மயில் ஓங்கார வடிவம் என்பதை அருணகிரிநாதர்தான் முதன் முதலில் நமக்கு எடுத்துக்காட்டினார்.

463. கேள்வி: சுந்தரனுபூதியில் வரும், 'சும்மாயிரு சொல்லற' என்பதற்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: எண்ண ஒட்டத்தை அறுத்துத் தெய்வ சிந்தனையில் ஒன்றியிருத்தல் என்று பொருள்.

விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாமல் சொல்லறச் சும்மாயிருந்தால் - மெளனியாகச் சும்மாயிருந்தால் - சிந்தையை அடக்கிச் சும்மாயிருந்தால் (அதாவது, முழுமையாக இறைவனிடம் ஒப்படைத்தால்), அதனால் இறைவனுடன் கலக்கும் பேறு கிட்டும். பல காலம் மெளனம் பழகியவர் முனிவராகும் தகுதி பெறுகிறார்.

69. வள்ளலார்

464. கேள்வி: இன்று வடலூர் வள்ளலார் நம்மிடையே உயிருடன் இருந்தால்...?

✧ பதில்: 'நம்மை அறிந்து நாம் இன்பமுற வேண்டும்' என்பது அவரது விருப்பமாக இருக்கும்.

465. கேள்வி: வள்ளலாரின் திருவருட்பாவைப் படிக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது?

✧ பதில்: 'எவ்வுயிரும் தம்முயிர்போல் கருதி வாழ' வழி வகுப்பன வள்ளலாரின் அருட்பனுவல்கள்.

466. கேள்வி: 'பேரின்ப நித்திரை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மரணமில்லாப் பெருவாழ்வைப் 'பேரின்ப நித்திரை' என்கிறார் வள்ளலார்.

467. கேள்வி: "பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும்" என்கிறார் வள்ளலார். 'பெருநெறி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'இறைநெறி' என்பது பொருள். அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவனின் தனிப்பெருங் கருணையைப் பெறுவதற்கு உரிய வழி எதுவோ, அதுவே பெருநெறியாகும்.

பகுதி - 5

70. ஒளவையார்

468. கேள்வி: ஒளவையார் தமது நூலுக்கு 'ஆத்திசூடி' என்று பெயர் வைத்தது ஏன்?

✧ பதில்: ஆத்தி என்ற மாலையைச் சூடியவன் (அணிந்திருப்பவன்) சிவபெருமான். 'ஆத்தியைச் சூடியவன்' என்ற பொருளில் கவியரசி ஒளவையின் நூல் 'ஆத்திசூடி' என வழங்கப் பெறுகிறது.

469. கேள்வி: 'நயம்பட உரை' - இதற்கு விளக்கம் தருக?

✧ பதில்: கேட்பவருக்கு இனிமை உண்டாகும்படி பேசு என்பதை, 'நயம்பட உரை' என்று ஒளவையார் குறிப்பிடுகிறார்.

470. கேள்வி. 'ஓதுவது ஒழியேல்' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில்: 'ஓதுவது ஒழியேல்' என்பது நமது அருந்தமிழ் ஒளவையின் அமுதவாக்கு. 'ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம்' என்கிறது உலகநீதி.

(கண்ட குப்பைகளைப் படித்து மனதைத் துர்நாற்றமடிக்கும் சாக்கடையாக ஆக்கிக்கொள்ளக் கூடாது. மாறாக,) எப்போதும் நீதி நூல்களையும், அருள் நூல்களையும் தேடிப் படித்துப் படிக்க வேண்டும்.

நிலத்தைப் பண்படுத்துவதைப் போல, மனதை முறையாகப் பண்படுத்துவதற்கு நீதி நூல்களும் ஆன்மிக நூல்களும் பெரிதும் உதவுகின்றன. அவற்றைப் பின்பற்றி வாழ நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும்.

அற நூல்களையும் ஆன்மிக நூல்களையும் படிப்பதால் அறிவு பெருகும். அறியாமை நீங்கும், அருளைப் பெற்றுத் தரும். அவற்றை எப்போதோ ஒரு நாள் பார்த்தால் போதாது, படித்தால் போதாது, தினந்தோறும் - வாழ்நாள் முழுவதும் - படிப்பதால் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

71. மகாத்மா காந்தி

471. கேள்வி. காந்திஜி 'சர்வோதயம்' என்று கூறியதற்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: 'சமதர்ம சமுதாயம்' என்று பொருள்.

472. கேள்வி. மகாத்மா காந்தியின் சிறப்புக்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: அரசியல் வானில் பல அரிய சாதனைகளைப் படைத்த காந்திஜிக்கு அடிப்படை ஆன்மிகம்.

வெறியும் கொலையும் சுயநலமும் தலை விரித்தாடும் அரசியலில், அன்பையும் அறத்தையும் அகிம்சையையும் சத்தியத்தையும் வாழ்ந்து காட்டியவர் காந்திஜி. ஆதாயம் தேடி அரசியலுக்கு வந்தவர் அல்ல அவர். மாறாக, வன்முறை இல்லாத அகிம்சை வழியில் மக்களை நெறிப்படுத்தியவர் அவர்.

473. கேள்வி: 'காந்தீயம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: நாட்டுப்பற்றும், தெய்வபக்தியும் இணைந்தது காந்தீய தத்துவம்.

474. கேள்வி: 'காந்தீயம்' இன்றைக்கு எடுபடுமா?

✧ பதில்: ராமராஜ்யம் காணத் துடித்த கர்மயோகி காந்திஜி. இந்தியாவுக்குப் புதுவாழ்வு தந்த அரசியல் சித்தாந்தமே காந்தீயம்.

அரசியல் சூதாட்டத்தில் மனிதர்கள் காய்களாக நகர்த்தப்படுகிறார்கள், அரசியல் சூழ்ச்சிகள் நாட்டைச் சூறையாடிக்கொண்டிருக்கின்றன, அரசியல்வாதிகளின் மாயவலைகளில் நாம் சிக்கியிருக்கிறோம். இந்த நிலையில் தியாகமும், தொண்டும், அறமும், ஆன்மிகமும், ஒழுக்கமும், மனிதாபிமானமும் கொண்ட காந்தீயத்தை நினைத்துப் பார்ப்பது நல்லது.

72. ஜாதிகள்

475. கேள்வி: ஜாதியின் பெயரால் உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகளை நீக்குவது எப்படி?

✧ பதில்: பரிபூரண சமத்துவம் ஞானியர் இயல்பு.

உலகியல் ரீதியில், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு நீங்காத வரையில், ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வும் இருக்கவே செய்யும்.

'இட்டார் பெரியோர், இடாதார் இழிகுலத் தோர்' என்று, ஜாதி பாகுபாட்டிற்குப் புதிய ஒரு விளக்கம் தந்தார் ஔவையார்.

கூடிய வரையில், கூடிய விரைவில், சமுதாய சமத்துவமும் பொருளாதாரச் சமத்துவமும் இந்தியா பெற வேண்டும் என்பதே நம் பிரார்த்தனை.

476. கேள்வி. சிலர், 'சூத்திரன் கேவலமானவன்' என்று நினைக்கிறார்கள். இது பற்றி உங்கள் கருத்தை அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: 'சூத்திரன் கேவலமானவன்' என்று யார் சொல்கிறார்களோ, அவர்களே உண்மையில் கேவலமானவர்கள்.

இப்படிச் சொல்லித்தான் சமுதாயம் பலரைப் பள்ளத்தில் தள்ளிவிட்டது. அதன் விளைவாக இந்துக்கள் ஒவ்வொருவர் தலைமீதும் பாவம் பாரமாக இருந்து நசுக்கிக்கொண்டிருக்கிறது.

'உலக மக்களெல்லாம் ஒன்று' என்று கருதும் அருள் உள்ளங்களையே நாம் பின்பற்ற வேண்டும்.

477. கேள்வி. 'ஆன்மிகம், ஆன்மிகம்' என்று பலரும் பெரிதாகச் சொல்கிறார்கள். இந்த ஆன்மிகம் ஜாதிக் கொடுமைகளுக்கு இடம் தருவது நியாயமா?

✧ பதில்: வரலாற்றின் வக்கிரத்தால் ஏற்பட்டது ஜாதிக்கொடுமை. இதற்கும் ஆன்மிகத்திற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்து.

478. கேள்வி. “பக்தர்களுக்கிடையில் ஜாதி வேறுபாடில்லை” என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். இதற்கு ஓர் உதாரணம் சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: காரைக்காலம்மையார் வைசியர் குலத்தில் பிறந்தவர். திருஞானசம்பந்தர் அந்தணர் குலத்தில் பிறந்தவர்.

காரைக்காலம்மையார் முக்தி பெற்ற தலம் என்பதால், திருவாலங்காட்டு மண்ணை மிதிக்காமலேயே திருஞானசம்பந்தர் பாடல் பாடினார். இது காரைக்காலம்மையின்மீது சம்பந்தருக்கு இருந்த பக்தியைக் காட்டுவதோடு, பக்தர்களுக்கிடையில் ஜாதி பேதமில்லை என்பதையும் காட்டுகிறது.

இப்படி அருளாளர்களின் வரலாற்றில் பார்த்தால், எத்தனை எத்தனையோ உதாரணங்கள் இருக்கும்.

73. இல்லறம்

479. கேள்வி. இல்லறத்தில் ஈகைக்கு உரிய இடம் எது?

✧ பதில்: ஈகை என்பது இருந்தால் மட்டுமே இல்லறம் என்பது நல்லறமாகும்.

480. கேள்வி. இல்லறத்தை ‘நல்லறம்’ என்று ஏன் சொன்னார்கள்?

✧ பதில்: இல்லறம் பிறருக்கு உதவிப் பயன்பட வாழும்போது நல்லறமாகிறது. அவ்விதமின்றிச் சுயநலத்திலும் உலக ஆசைகளிலும் உழல்பவர்கள், உண்மையில் தங்களுக்கும் பயன்படாமல் நாட்டுக்கும் பயன்படாமல் வாழ்கிறார்கள்.

481. கேள்வி. ‘இல்லறத்தான்’ என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்?

✧ பதில்: அன்புடைய நெஞ்சங்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதே இல்லறம். “வீட்டில் இருந்து செய்ய வேண்டிய கடமைகளைத் தவறாமல் செய்பவன் இல்லறத்தான் ஆவான்” என்கிறார் மணக்குடவர்.

இலக்கியத்திலும் ஏட்டிலும் சிறப்பிக்கப் படும் இல்வாழ்க்கை நடைமுறையிலும் அமைய வேண்டும். அப்போது மட்டுமே சமுதாயத்தின் அனைத்துத் துறைகளும் உயர்வு பெற முடியும்.

74. பெண்கள்

482. கேள்வி: ‘ஜனனி’ என்றால் என்ன?

✧ பதில்: ‘ஜனனம்’ என்ற சம்ஸ்கிருத சொல்லுக்குப் ‘பிறப்பு’ என்று அர்த்தம்.

‘ஜனனி’ என்றால், ‘குழந்தையைப் பெற்றெடுத்த தாய்’ என்று பொருள்.

உலகிற்கு தாயாக விளங்குவதால் அம்பி கையை ‘ஜனனி’ என்று போற்றுகிறோம்.

483. கேள்வி: பெண்கள் அங்கப் பிரதட்சணம் செய்யலாமா?

✧ பதில்: பெண்கள் அங்கப்பிரதட்சணம் செய்யாமலிருப்பதே நல்லது. பொதுவாக இதுவே நம் பெரியோர்களின் கருத்து.

484. கேள்வி: ஹனுமான், ஐயப்பன் ஆகிய இரண்டு தெய்வங்களையும் முக்கியமாகப் பெண்கள் தினமும் வணங்கக் கூடாது என்கிறார்கள். இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: எந்தத் தெய்வத்தையும் ஆண்களோ, பெண்களோ வணங்கக் கூடாது என்று சொல்வது பொருந்தாது.

485. கேள்வி. நம்மைவிட வயதில் பெரியவர்களாகிய பெண்விதவைகளின் கால்களைத் தொட்டு நாம் வணங்கலாமா?

✧ பதில்: விதவைகளாயிருந்தாலும் வயதில் பெரியவர்களை வணங்கலாம். வணங்கும்போது காலைத் தொடாமல் நமஸ்கரிப்பது நல்லது.

486. கேள்வி. தெய்வபக்தி ஆண்களுக்கு அதிகமா, பெண்களுக்கு அதிகமா?

✧ பதில்: தெய்வபக்தி என்பது பெண்களின் ஒரு சிறப்பம்சமாகவே திகழ்கிறது.

487. கேள்வி. 'பெண் குழந்தை வேண்டாம்' என்ற எண்ணம் சமுதாயத்தில் சிலரிடம் வளர்ந்து வருகிறது. இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: "ஒரு பெண் பிறந்தால் உங்கள் வீட்டில் கலைமகள் பிறந்தாள் என்று மகிழுங்கள், ஒரு பெண் பிறந்தால் உங்கள் வீட்டில் திருமகள் தவழ்கிறாள் என்று மகிழுங்கள்" என்று, தமிழ்த் தென்றல் திரு.வி.க. கூறியது என் நினைவுக்கு வருகிறது.

75. நல்லொழுக்கம்

488. கேள்வி. 'ஒழுக்கம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: சொல் போலவே செயலிலும், செயல் போலவே சொல்லிலும் தூய்மை அமையுமானால் அதுவே ஒழுக்கம். அகங்காரத்தை நீக்குவதற்காகவே ஒழுக்கநெறிகள் அனைத்தும் அமைந்திருக்கின்றன.

489. கேள்வி. 'சான்றாண்மை' என்பது...?

✧ பதில்: நற்பண்புகளின் தொகுப்பு.

490. கேள்வி: 'சால்பு' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'சால்பு' என்ற சொல்லுக்குப் பொதுவாக 'நல்ல இயல்புகள்' என்பது பொருள். என்றாலும் 'வீரம்' என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு.

491. கேள்வி: 'அகிம்சை வழி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தீமை செய்தவனுக்குத் தீமை செய்யாமல் இருப்பதுதான் அகிம்சை என்று, பொதுவாக நாம் நினைக்கிறோம்.

ஆனால் தீமை செய்தவருக்குத் தீமை செய்யாமல் இருப்பதோடு, அவருக்குப் பரிவும் அன்பும் காட்டி உதவி செய்வதே அகிம்சையாகும்.

492. கேள்வி: அகிம்சையை வலியுறுத்திய அருளாளர் யார்?

✧ பதில்: அகிம்சையை அனைத்து மதங்களும் வலியுறுத்தியுள்ளன, எல்லா அருளாளர்களும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.

என்றாலும் ஜைன சமயத்தில் உயிர்நாடி போன்று அகிம்சை பற்றிய கருத்து இடம் பெற்றுள்ளது.

இந்து மதத்தில் (ராஜ) யோகத்தைப் பின்பற்றி யோகியாக விரும்புபவர்களுக்கு யமம், நியமம் என்ற சாதனை முறைகள் உள்ளன. இவற்றில் முதல் பாடமாகிய 'யமம்' என்பதில், அகிம்சையே முதல் இடம் பெறுகிறது.

வடலூர் வள்ளலார் அகிம்சையை 'ஜீவகாருண்யம்' என்று குறிப்பிட்டுப் பெரிதும் வலியுறுத்தினார். ஜீவகாருண்யம் ஆண்டவன் அருளைப் பெற்றுத் தரும்.

493. கேள்வி. 'வாய்மை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மற்றவர்களுக்குத் தீமை விளைவிக்காத வகையிலும், பயன்படும் வகையிலும், அமங்கலச் சொற்களைத் தவிர்த்தும் நாம் பேசும் பேச்சு அமைந்தால் அதுவே வாய்மையாகும்.

494. கேள்வி. 'சத்தியமே பேச வேண்டும்' என்ற எண்ணத்தில் உண்மையைச் சொல்லப் போக, முடிவில் அதுவே சில சமயங்களில் சங்கடத்தில் மாட்டி வைத்துவிடுகிறதே..?

✧ பதில்: நாம் பேசும் சத்தியம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை விளைவிப்பதாகவும் இருப்பது அவசியம்.

495. கேள்வி. 'பொறையுடைமை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அறிந்தும் அறியாமலும் பிறர் செய்யும் தீமைகளைப் பொறுத்துக்கொள்வது பொறையுடைமை ஆகும்.

பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நம்மிடம் ஆன்ம சத்தியை வளர்க்கிறது. பொறுமைக்கு மறுபெயர்தான் ஆன்மிகம்.

496. கேள்வி. மடி, ஆச்சாரம் என்கிறார்களே, 'மடி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மடியும் ஆச்சாரமும், உடலையும் உள்ளத்தையும் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வ தற்காக அமைந்தவை. 'மடி' என்றால் துவைத்து உலர்த்தி மடித்து வைக்கப்பட்ட ஆடை என்று பொருள். 'ஆச்சாரம்' என்பது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு உதவும் நல்லொழுக்கங்களைக் குறிக்கும்.

497. கேள்வி. அறிவு, பண்பு ஆகியவற்றில் மனிதனுக்குத் தேவையானது எது?

✧ பதில்: அறிவு, பண்பு ஆகிய இரண்டும் மனிதனுக்கு இரண்டு கண்கள் போன்றவை. இரண்டும் வளர வேண்டும்.

நல்ல கல்வி, ஒழுக்கம், பண்பு, அன்பு, அறிவு, ஆற்றல், தவம் ஆகியவை ஒருவனை மேன்மைக்கு அழைத்துச் செல்லும்.

498. கேள்வி: பகைவர்களிடம் சாதகர் ஒருவர் எப்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும்?

✧ பதில்: அனைவரிடமும், தாரசுத்தட்டு போல் மனம் அறம் வழுவாமல் நடுநிலையில் - சமத்துவ நிலையில் - இருக்க வேண்டும் என்பதே அருளாளர்கள் நமக்குக் காட்டிய நல்வழியாகும்.

பழிக்குப் பழி வாங்குபவன் மிருகம்.

கொலைக்குக் கொலை, பழிக்குப் பழி என்பது சரியான வழிமுறை அல்ல. வன்முறைக்கு மாற்று வன்முறை அல்ல, மாறாக, அன்பும் அகிம்சையுமே மாற்று ஆகும்.

அடக்குமுறையாலும் வன்முறையாலும் பலாத்காரத்தினாலும் பிறரைத் திருத்த முடியாது, பிறரை மாற்ற முடியாது. மாறாக அன்பு வழியாலும், அருள் வழியாலும், ஆன்ம பலத்தினாலும் பிறரை மனமாற்றம் கொள்ளச் செய்வதே நமக்கும் மற்றவர்களும் நிலையான நன்மையைத் தரும்.

ஆதலால், பகைவனையும் அன்பினால் வெற்றிகொள்ளும்படி ஆன்மிகத்தின் ஒரு கூறாக அகிம்சை போதிக்கிறது.

பகைவனிடம் அன்பு செலுத்தக் கற்றுக் கொண்டால் உங்களுக்கு எதிரிகளே இருக்க மாட்டார்கள் .

மற்றவர்கள் செய்யும் தீமைகளை நீங்கள் பொருட்படுத்தாமல் இருக்கக் கற்றுக்கொண்டால், உங்களுக்குப் பகைவர்கள் என்று மிகச் சிலரே இருப்பார்கள்.

499. கேள்வி. தீமைகளை வெற்றிகொள்வது எப்படி?

✧ பதில்: விளக்கு ஏற்றினால் இருள் நீங்கிவிடுகிறது. அதுபோல், தீமைகளை வெல்லும் வழி நன்மைகளை நம்மிடம் வளர்த்துக்கொள்வதுதான்.

500. கேள்வி. 'பணக்காரன்', 'தனவந்தன்' ஆகிய சொற்களுக்குப் பொருள் ஒன்றுதானா? அல்லது வெவ்வேறு பொருள்கள் உண்டா?

✧ பதில். நேர்வழியில் பணம் சம்பாதித்து, அதை அறவழியில் செலவிடுபவரைத் தனவந்தன் என்பார்கள்.

பேராசை கொண்டு தவறான வழியில் பணம் சேர்க்கவும், தவறான வழியில் அதைச் செல வழிக்கவும் கூடியவனைப் பணக்காரன் என்பார்கள்.

பணம் சம்பாதிப்பது சுலபம். நற்குணங்களைச் சம்பாதிப்பதுதான் கடினம்.

501. கேள்வி. பொய்யர்களுக்குக் கிடைக்கும் நல்ல வாழ்க்கை, உண்மையைப் பின்பற்றி வாழ்பவர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லையே. இது ஏன்?

✧ பதில்: உண்மையின் பலன் தாமதமாகக் கிடைத்தாலும், அது தரும் பலன் நிலையானதாக இருக்கும்.

76. பழமொழி

502. கேள்வி. 'கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்' என்று ஒரு தமிழ்ப் பழமொழி கூறுகிறது. ஊர்தோறும் இந்து ஆலயங்கள் இல்லாத

வெளிநாடுகளில் உள்ள எங்களைப் போன்றவர்கள் என்ன செய்வது?

✧ பதில்: ஊரில் கோயிலும் இருக்க வேண்டும், வீட்டில் பூஜையறையும் இருக்க வேண்டும்.

வெளிநாடுகளிலுள்ள இந்துக்கள், 'பூஜையறை இல்லா வீட்டில் குடியிருக்க வேண்டாம்' என்ற புதுமொழியை உருவாக்கிக்கொண்டு பின்பற்றலாம்.

503. கேள்வி: 'கண்டதைக் கற்க பண்டிதனாவான்' என்ற பழமொழிக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில்: இந்தப் பழமொழிக்கு ஏதேனும் உட்பொருள் இருக்க வேண்டும். அது என்ன என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.

கண்டதைக் கற்றவர்கள் பலரை நாம் பார்த்துக்கொண்டுதானே இருக்கிறோம்? அவர்கள் என்ன, பண்டிதர்களாகவா இருக்கிறார்கள்?

கண்டதைக் கற்பவன் பண்டிதனாக மாட்டான். மாறாக, அவன் குட்டிச்சுவராகத்தான் போவான் என்பது என்கருத்து.

கண்டவற்றைக் கற்கக் கூடாது, மாறாக, கற்க வேண்டியதை மட்டுமே கற்க வேண்டும். கற்க வேண்டியதைக் கற்றால் மட்டும் போதாது. கற்றபடியே நிற்கவும் வேண்டும்.

77. பழக்க வழக்கங்கள்

504. கேள்வி: இந்து மதத்தில் மூடநம்பிக்கைகள் இருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: நல்ல பழக்கங்கள் கூட காரண

காரியங்களுடன் விளக்கப்படாததால், 'மூட நம்பிக்கை' என்று நாம் கருதும் நிலை வந்திருக்கிறது.

505. கேள்வி. விபூதி, குங்குமம், சந்தனம் அணிவதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: சிவபக்திக்கு அடையாளமான விபூதி சிவ பக்தியை வளர்க்கும். தேவிபக்திக்கு அடையாளமான குங்குமம் தேவி பக்தியை வளர்க்கும்.

சிவபக்தி, முருகபக்தி முதலியவைக்கு அடையாளம் சந்தனம். எந்தத் தெய்வத்திற்கு அபிஷேகம் செய்த சந்தனத்தையும் நாம் பிரசாதமாக அணியலாம்.

இவற்றை அணியும்போது மனதில் இஷ்டதெய்வத்தை நினைக்க வேண்டும்.

506. கேள்வி. விபூதி அணிவது, திருமண் தரிப்பது போன்றவை குறித்து தங்களின் தனிப்பட்ட கருத்து என்ன என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: விபூதி அணிவதும், திருமண் தரிப்பதும் நமக்கு இறைவனை நினைவுபடுத்துகின்றன.

இவற்றை அணியும்போது பக்தர்கள் இறைவனை நினைக்கிறார்கள், இறைவனுக்கும் தங்களுக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டதாகக் கருதுகிறார்கள், இறைவன் திருவருள் தங்களுக்குக் கிடைப்பதாக உணர்கிறார்கள், உணர்ந்து மன நிறைவு கொள்கிறார்கள்.

மேலே சொல்லப்பட்டவை ஜபமாலை அணிவது, குங்குமம் வைத்துக்கொள்வது, பிரசாதம் உட்கொள்வது, புனிதநீர் அருந்துவது, பூஜை, திருத்தலப் பயணம் போன்றவற்றிற்கும் பொருந்தும்.

இறைவனை நினைவுபடுத்தும் எதுவும், மனதை இறைவனுடன் ஒன்றச் செய்யும் எதுவும் வரவேற்கத்தக்கதே ஆகும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்

“எந்தக் கோயில், சின்னம் அல்லது விக்கிரகம் உங்களுக்குள் இருக்கும் தெய்விகத் தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று உங்களுக்குத் தோன்றுகிறதோ, அதை நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். சில சடங்குகள் உங்களுக்கு இறைவனை அடைவதில் உதவியாக இருக்கின்றன என்றால், அவைகளைத் தாராளமாக நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் அவைகளைப் பற்றி சண்டை சச்சரவுகள் வேண்டாம், சண்டை போட்டுக்கொள்ள ஆரம் பித்தால், நீங்கள் அந்தக் கணத்திலிருந்து தெய்வத் தன்மையை இழந்து மிருகத்தன்மையை அடையும் பாதையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்.”

சடங்குகள் தேவைதான். ஆனால் அதோடு தியானம், ஜபம், ஆழமான நற்சிந்தனை, தத்துவ நோக்கு, அருளாளர்கள் இயற்றிய ஆன்மிக நூல்களைப் படித்தல் (சுவாத்யாயம்) ஆகியவையும் வேண்டும்.

507. கேள்வி: ஏதாவது ஒன்றை மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்கும்போது, ‘வலக் கையால்தான் தர வேண்டும், இடக் கையால் தரக் கூடாது’ என்று சொல்வது ஏன்?

✧ பதில்: வலக் கையால் கொடுத்தால் கொடுப்ப வனுக்குப் புண்ணியம் சேரும், இடக் கையால்

கொடுத்தால் பெறுபவனுக்குப் புண்ணியம் சேரும் என்பது பெரியோர்களின் கருத்தாகும்.

508. கேள்வி: எதையேனும் கொடுத்தாலும் வாங்கினாலும் இரண்டு கையாலும் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு, ஆன்மிக ரீதியில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா?

✧ பதில்: இடக் கையைப் பெண் என்றும், வலக் கையை ஆண் எனவும் கொள்வது தமிழர் மரபு (இந்தப் பதிவை எழுதும்போது, இடக் கையை இறைவி என்றும், வலக் கையை இறைவன் என்றும் கூடக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு புதிய சிந்தனை எனக்குத் தோன்றியது.) எனவேதான் எதையும் இரண்டு கையால்தான் பெறவும் கொடுக்கவும் வேண்டும் என்று பெரியோர் கருதினர்.

509. கேள்வி: “நம் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர் பூ வாங்கி வந்தால், அதை சுவாமி படத்திற்கு வைக்கக் கூடாது” என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். அது சரியா, தவறா என்பதை உங்களிடமிருந்து அறிய விரும்புகிறேன்.

✧ பதில்: புஷ்பம் கொண்டு வருபவர்கள், அது தெய்வத்திற்கு என்றில்லாமல் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு என்று நினைத்துக் கொண்டு வந்தாலும், நாம் அதை தெய்வத்திற்குச் சமர்ப்பித்துப் பிறகு வீட்டில் இருப்பவர்களுக்குப் பிரசாதமாகக் கொடுப்பது நல்லது.

510. கேள்வி: ‘வில்வஇலைகளை இன்ன இன்ன நாட்களில்தான் பறிக்க வேண்டும், இன்ன இன்ன நாட்களில் பறிக்கக் கூடாது’ என்று ஏதாவது விதிமுறை இருக்கிறதா?

✧ பதில்: அஷ்டமி, நவமி, அமாவாசை, பெளர்ணமி,

மாதப்பிறப்பு, சோமவாரம், சதுர்த்தி- இந்தத் தினங்களில் வில்வம் பறிப்பது கூடாது. இது போன்ற தினங்களில் செய்ய வேண்டிய பூஜைக்கு முதல்நாள் மாலையே வில்வம் சேகரித்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

511. கேள்வி: வீட்டில் வில்வ மரம் வைக்கலாமா? வைப்பதாக இருந்தால் அதை வாசல் பக்கம் (தெரு பக்கம்) வைப்பது நல்லதா? அல்லது தோட்டத்தில் வைப்பது நல்லதா?

✧ பதில்: வீட்டுத் தோட்டத்தில் வில்வ மரம் வைப்பது சிறந்தது.

512. கேள்வி: வீட்டில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால் ஒரு வருடம் வரை நடுவீட்டில் சாதத்தையோ, தேங்காய் - பழத்தையோ இறைவனுக்குப் படைக்கக் கூடாதாமே!

முக்கியமாக சிவராத்திரி, ஏகாதசி போன்ற தினங்களில் இறைவனுக்குப் படைக்காமல் எப்படி இருப்பது?

ஒரு வருடம் ஆகாமல் ஐயப்பன் மாலையுட்ப் போடக் கூடாதா?

✧ பதில்: வீட்டில் ஒருவர் இறந்துவிட்டால் 12-ஆம் நாள் ஸபிண்டகரணம் செய்து 13-ஆம் நாள் சுபஸ்வீகாரம் செய்தபிறகு, பூஜைகளைப் படாடோபமில்லாமல் செய்யலாம்.

513. கேள்வி: குடும்பத்தில் இறந்துபோன பெரிய வர்களுக்கு, கயை க்ஷேத்திரத்தில் பிண்டம் போட்டு விட்டால் - பிறகு எப்போதும் சிரார்த்தம் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று சிலர் சொல்கிறார்கள்.

இது உண்மையா?

✧ பதில்: கயை கேஷத்திரத்தில் சிரார்த்தம் செய்வது மிகமிக விசேஷமானது, பித்ருக்களுக்குப் பெரிதும் நலன் விளைவிப்பது என்பது முற்றிலும் உண்மை.

'கயையில் பிண்டம் போட்டுவிட்டால், பிறகு எப்போதும் சிரார்த்தம் செய்ய வேண்டிய தில்லை' என்ற கருத்து, மக்களிடையே பரவலாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இது தவறு.

இறந்துபோன பெரியவர்களுக்கு கயையில் பிண்டம் அளித்தாலும் வருடாந்திர சிரார்த்தம் செய்வது, மாகாளய அமாவசையில் தர்ப்பணம் செய்வது ஆகியவற்றையும் அவசியம் செய்ய வேண்டும்.

'தர்ப்பணம்' என்ற சொல்லுக்குத் 'திருப்தி யுடன் செய்வது' என்று பொருள்.

'சிரார்த்தம்' என்ற சொல்லுக்கு 'சிரத்தை யோடு செய்வது' என்று பொருள்.

இறந்துபோன பெரியோர்களை நினைத்து, அவர்களின் திருப்திக்காக நீர் விட்டு நல்ல காரியங்களைச் செய்வதாகக் கூறுவது 'தர்ப்பணம்' எனப்படும். இறந்த முன்னோர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் அடையாளமாகத்தான் தர்ப்பணம் செய்யப்படுகிறது. அதைச் செய்யாவிட்டால் குறைதான்.

'ஒருவன் ஒரே பிள்ளையைப் பெற்றுக் கொண்டாலே போதும்'தான். ஆனால் அந்த ஒரு பிள்ளை கயைக்குச் சென்று பிண்டம் போடுவானோ மாட்டானோ! அதனால் நான்கு பிள்ளைகள் என்று இருந்தால், அவர்களில் ஒருவன் இல்லாவிட்டால் ஒருவன் கயைக்குச் சென்று தனக்குப் பிண்டம்

போடுவான் என்று, தந்தை நிலையில் இருப்பவன் எதிர்பார்க்கிறான். அதனால்தான் ஒருவன் நான்கு பிள்ளைகளைப் பெற்றுக்கொள்கிறான்'- என்ற ஒரு கருத்து, தசரதர் கூறுவதாக வால்மீகி ராமாயணத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது என்று நான் கேள்விப் பட்டிருக்கிறேன். இதன் மூலம், கையையில் சிரார்த்தம் செய்வது என்பது ராமாயண காலத்துக்கும் முன்பே வழக்கில் இருந்திருக்கிறது என்பதையும், அதன் முக்கியத்துவத்தையும் நாம் உணர்ந்துகொள்ளலாம்.

ஸ்ரீராமபிரான் பட்டாபிஷேகமெல்லாம் முடிந்த பிறகு, கையக்குச் சென்று தசரதருக்குப் பிண்டம் அளித்தார் என்று ஆனந்த ராமாயணம் கூறுகிறது.

514. கேள்வி. காக்கைக்கு ஏன் பிண்டம் வைக்கிறார்கள். 'மாஹாளய அமாவாசை'யின் சிறப்புக்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: 'காக்கை என்பது, யமனுடைய வாயிலில் இருக்கும் யமனுடைய தூதன்' என்று சொல்வார்கள். எனவே, காக்கைக்குப் பிண்டம் வைப்பதனால், யமலோகத்திலுள்ள பித்ருக்கள் அமைதி பெறுவார்கள் என்பது சாஸ்திர நம்பிக்கை.

காக்கை பிண்டத்தைத் தீண்டவில்லை என்றால், இறந்துபோனவருக்கு ஏதோ குறை இருப்பதாகக் கருதும் கொள்கையும் வழிவழியாக வந்துள்ளது.

கையையில் காக - சிலை' என்ற பாறை இருக்கிறது. அந்தப் பாறையில் காகத்துக்குப் பிண்டம் வைப்பார்கள்.

மாஹாளய அமாவாசை பித்ரு காரிய

ங்களைச் செய்வதற்கு மிகவும் சிறந்த நாளாகக் கருதுவது ஐதீகம். 'மாஹராய' என்பதற்கு 'மகான்களின் இருப்பிடம்' என்று பொருள்.

515. கேள்வி. கோயிலிலும் சரி, வீட்டிலும் சரி - சுவாமியை வணங்கி முடித்ததும் உடனே முன்னுக்கு நடந்து திரும்பி நடக்கலாமா? இல்லை, சிறிது முன்னுக்கு நடந்து திரும்பி நடக்கலாமா?

✧ பதில்: தெய்வத்தை வணங்கியபிறகு மீண்டும் ஒரு முறை ஆதரவுடன் பார்த்துவிட்டோ, உட்கார்ந்திருந்து விட்டோ செல்வது சம்பிரதாயம்.

78. அன்பு

516. கேள்வி. பிறரிடம் அன்பு செலுத்துவது ஆன்மிகத்தைச் சேர்ந்ததா?

✧ பதில்: அன்பு வழியில் நிற்பது என்பது, ஆன்மிக வழியின் ஓர் அங்கமே ஆகும்.

'அவர் நாட்டுக்காகப் பாடுபட்டார்', 'நான் பாடுபட்டு உழைக்கிறேன்' என்றெல்லாம் கூறுவதை நாம் கேட்டிருக்கிறோம். 'பாடு' என்ற சொல்லுக்குத் 'துன்பம்' என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு. 'பண்பென ப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகல்' என்று கலித்தொகை கூறுகிறது. இதன் பொருள், 'பிறர் துன்பம் அறிந்து அன்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்' என்பதாகும்.

முதலிலே காய் வர வேண்டும், பிறகுதான் பழம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். முதலிலே பள்ளிக்கூடத்தில் சேர வேண்டும், பிறகு அங்கு படிக்க வேண்டும். அதுபோல் முதலில் நாம் பிறரிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும். அந்த அன்பே பிறகு மலர்ந்து அருளாக மாறுகிறது, அன்பே அருளுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

அன்பு, அருள், ஆன்மிகம், மனிதநேயம் ஆகியவை மனித சமுதாயத்தை - உலகைக் - காக்கும் கவசங்களாகத் திகழ்கின்றன.

79. வாழ்க்கை

517. கேள்வி. இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

✧ பதில்: நாம் குடியிருக்கும் வாடகை வீட்டுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறதோ, அதுதான் இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம்.

518. கேள்வி. பெருமைக்கு உரிய வாழ்க்கை என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧ பதில்: இம்மையில் (அறத்தினால் வரும்) புகழும், மறுமையில் வீடுபேறும் பெறும் வகையில் வாழும் வாழ்க்கையே பெருமைக்கு உரிய வாழ்க்கை.

519. கேள்வி. நல்ல வாழ்க்கை அமைவதற்கு நாநயம் வேண்டும் அல்லவா?

✧ பதில்: நாநயமும் வேண்டும், நாணயமும் வேண்டும்.

520. கேள்வி. 'மாயை' வாழ்க்கை என்றால் என்ன?

✧ பதில்: பொய்மைக்கும், ஒழுங்கீனங்களுக்கும் அடிமைப்பட்டிருப்பது மாயை வாழ்க்கை.

மாயை வாழ்க்கையில் அழுந்தியிருக்கும் அளவுக்கு, ஒருவன் இறைவனை மறந்துவிடுகிறான்.

அதிகச் செல்வம், செருக்கு, அதிகாரம், ஆடம்பரம் போன்ற மாயை வாழ்க்கை ஒருவனை இறைவனை மறக்கும்படிச் செய்துவிடுகிறது.

521. கேள்வி. 'புலன்வழி வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: எதைப் பார்க்கக் கூடாதோ அதைப் பார்ப்பது, எதைக் கேட்கக் கூடாதோ அதைக் கேட்பது, எதைச் சுவைக்கக் கூடாதோ அதைச் சுவைப்பது, எதை முகரக் கூடாதோ அதை முகர்வது, எதை ஸ்பரிசிக்கக் கூடாதோ அதை ஸ்பரிசிப்பது, எதைச் சிந்திக்கக் கூடாதோ அதைச் சிந்திப்பது, எதைச் சொல்லக் கூடாதோ அதைச் சொல்வது, எதைச் செய்யக் கூடாதோ அதைச் செய்வது போன்றவை அனைத்தும் புலன்வழி வாழ்க்கை ஆகும்.

இவற்றுக்கு மாறாக, தெய்வத்துடன் தொடர்புடையது தெய்விக வாழ்க்கை ஆகும்.

522. கேள்வி. மனிதரில் உயர்ந்தவர் யார்? சாதாரணமானவர் யார்?

✧ பதில்: உண்ணவும் உறங்கவும் உடுக்கவும் செய்வதுதான் வாழ்க்கை என்று நினைப்பவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள்.

உன்னத இலட்சியங்களுக்காகவே வாழ்பவர்கள் உயர்ந்த மனிதர்கள்.

523. கேள்வி. இறைவனின் கருவியாக இருந்து, வாழ்க்கையில் தெய்விகத்தை வெளிப்படுத்துவது எப்படி?

✧ பதில்: பக்தி, தியாகம், பொதுநலத் தொண்டு ஆகிய மூன்றும் உள்ளவனிடம் தெய்வத்தின் திருவருள் வெளிப்படுகிறது. அப்படி வாழ்வதுதான் வாழ்வு, இல்லாவிடில் தாழ்வு.

இறைவன் வழியில் நடப்பவன் பாக்கியவான், இறைவனைச் சார்ந்து வாழ்பவன் பாக்கியவான், இறைவனுடன் வாழ்பவன் பாக்கியவான்.

இறைவன் நம்முள் இருக்கிறார். ஆதலால் இறைவன் எப்படிச் சிந்திப்பாரோ அப்படியே நாமும் சிந்திக்க வேண்டும், இறைவன் எதைப் பார்ப்பாரோ அதையே நாமும் பார்க்க வேண்டும், இறைவன் எதைக் கேட்க விரும்புவாரோ அதையே நாமும் கேட்க விரும்ப வேண்டும், இறைவன் எதைப் பேச விரும்புவாரோ அதையே நாமும் பேச வேண்டும்.

524. கேள்வி. ஒருவர் தாம் நினைப்பது போலவே நல்லவராக வாழ்வதற்கு இல்லறம் சிறந்ததா, துறவறம் சிறந்ததா?

✧ பதில்: இல்லறம் எல்லா விதத்திலும் இனிய அறமாக எல்லோருக்கும் அமைவதில்லை.

அதுபோல், துறவறம் எல்லா விதத்திலும் தூய அறமாக எல்லோருக்கும் அமைவதுமில்லை.

நம்மில் பலர் நினைப்பது போலவே வாழ முடிவதில்லை, வாழ்வது போலவே நினைக்க முடிவதில்லை. உயர்ந்த எண்ணமும், உயர்ந்த வாழ்க்கையும் ஒன்று போலவே அமைவது மிகப் பெரிய பாக்கியம்.

நாம் நல்லவராக வாழ நினைக்கலாம். அப்படி நினைப்பதும் நல்லதுதான். ஆனால் நல்லவராக வாழ நினைப்பதனாலேயே நம்மால் நல்லவராக வாழ முடிவதில்லை.

இல்லறமாயினும் துறவறமாயினும், எண்ணம் போல் தூய நல்வாழ்வு அமைவதற்கு- இறையருளும் பெரியோர்களின் ஆசியும் முற்றிலும் அவசியம்.

80. நாகரீக வாழ்க்கை

525. கேள்வி. நாகரீக வாழ்க்கை எது? அநாகரீக வாழ்க்கை எது?

✧ பதில்: 'ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் வேண்டும்' என்று, நம் நீதி இலக்கியங்கள் (பகவத் கீதை 2.58, திருக்குறள் -126) கூறுகின்றன. இத்தகைய புலனடக்கம் கொண்ட வாழ்க்கையே நாகரீக வாழ்க்கை.

இதற்கு மாறான புலனடக்கமற்ற வாழ்க்கை அநாகரீகமானது, மிருகத்தனமானது, பேய்த்தனமானது.

நம்மிடம் இருக்கும் அடங்காத ஐம்புலன்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன பாடுபடுகிறோம்! மற்றவர்களையும் என்ன பாடுபடுத்துகிறோம்!

ஒழுக்கமற்றவர்களை மருத்துவரீதியில் வேண்டுமானால் 'வாழ்கிறார்கள்' என்று சொல்லலாம். ஆனால் ஆன்மிகரீதியில்- அறரீதியில் - அவர்கள் இறந்தவர்களே ஆவர், மூச்சுவிடும் பிணங்கள் ஆவர்.

526. கேள்வி. நான் இஸ்லாம் மதத்தைச் சேர்ந்தவன். 'நாகரீகமான வாழ்க்கை எது?' என்பதற்கு உங்களிடமிருந்து விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

✧ பதில்: ஆரவாரப் பகட்டு வாழ்க்கை வாழ்வதுதான் நாகரீகம் என்று பலர் தவறாக நினைத்து வாழ்கிறார்கள். உண்மையில் ஆன்ம சுதந்திரம் பெற்று வாழும் வாழ்க்கையே உயர்ந்த நாகரீக வாழ்க்கையாகும்.

நீங்கள் பெரிதும் போற்றி வணங்கும் நபிகள் நாயகம் ஒட்டுப் போட்ட துணி அணிந்து எளிமையாக வாழ்ந்தவர்தான்.

ஆதலால் அவரை நாகரீகமற்றவர் என்று எவராவது சொல்ல முடியுமா?

ஆன்மிகத்திற்கும் ஆடம்பரத்திற்கும் இடை வெளி அதிகம். ஆன்மிகமும் ஆடம்பரமும் ஒன்று சேர்ந்து செல்லாது. மாறாக, உயர்ந்த ஆன்மிக வாழ்க்கை என்பது எளிய வாழ்க்கையுடன் எப்போதும் நெருங்கிய தொடர்புகொண்டதாகவே இருக்கும்.

81. சமுதாயம்

527. கேள்வி: 'மனிதப்பண்பு' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மனித சமுதாயம் தனக்கென்று வகுத்துக்கொண்ட வரையறை 'மனிதப்பண்பு' எனப்படுகிறது.

528. கேள்வி: சமுதாயத்தில் ஆன்மிகத்தின் பங்கு என்ன?

✧ பதில்: மனிதன் மனிதனாக வாழ - மனிதன் தெய்வமாக வாழ - உதவுவதே ஆன்மிகம்.

ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் அனைத்தும் மனித மேம்பாட்டுக்காகவே அமைந்தவை, இம்மை, மறுமை வாழ்க்கையை மேம்படுத்துபவை.

மனிதன் அறிவோடும், புகழோடும், ஒழுக்கத் தோடும், பக்தியோடும் வாழ வழிகாட்டுவது ஆன்மிகம்.

முறையான தெய்வசிந்தனையால் உயர்ந்த சிந்தனைகளும், பண்பாடும் நம்மிடையே மலரும்.

இயற்கை வளம் ஒரு நாட்டிற்கு முக்கியம். அதை விடவும் முக்கியம் அந்த நாட்டில் உயர்ந்தவர்கள், அறிஞர்கள், சான்றோர்கள் இருப்பது.

529. கேள்வி: சமுதாயத்தில் மதிக்கப்பட வேண்டியவர யார்?

✧ பதில்: அருளாளர்கள், அறிஞர்கள், உழைப்பாளிகள் போன்றவர்கள் சமுதாயத்தில் மதிக்கப்படவும் போற்றப்படவும் வேண்டும்.

“உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்”, வீணில் உண்டு களித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம்” என்று முழங்குகிறார் பாரதியார்.

530. கேள்வி: சமுதாயத்தில் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் உயர்வு பெறுவதற்கு நீங்கள் கூறும் வழி என்ன?

✧ பதில்: தங்கள் தகுதிகளை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலமாகத்தான், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் சமுதாயத்தில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற முடியும்.

நீங்கள் எதற்குத் தகுதி உடையவராக இருக்கிறீர்களோ, அதற்கு உரிய பதவி உங்கள் வீட்டுக் கதவை வந்து தட்டும்.

531. கேள்வி: சமுதாயத்தில் சமத்துவம் நிலவுதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: 1. சுயநலம் மிக்க அரசியல்வாதிகள், சமுதாயத்தில் சமத்துவம் நிலவுவதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்ற நிலைதான் இப்போது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இவர்கள் மனம் மாற வேண்டும்.

2. சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய ‘தரித்திர நாராயணன் (ஏழைகள் வடிவத்தில் உள்ள

இறைவன்)' என்ற கருத்தை நாம் உணர்வோமானால், பின்பற்றுவோமானால் சமுதாயத்தில் சமத்துவம் நிலவும்.

532. கேள்வி: சமுதாயத்தில், நாட்டில், உலகில் அமைதி நிலவுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில்: அமைதிப் பூங்காவாக வாழ்க்கை அமைய வேண்டுமானால், மனிதகுலம் அன்பையும் அகிம்சையையும் தெய்வபக்தியையும் கைக்கொள்ள வேண்டும். இவற்றிலிருந்து மனிதகுலம் விலகும் அளவுக்கு, சூதும் வஞ்சகமும் பொறாமையும் பெருகி உலகம் துன்பக்காடாகும்.

மனிதகுலத்தின் நல்வாழ்க்கைக்கு ஆணியேவர் அன்புதான்.

533. கேள்வி: சமுதாய நலனுக்கு உகந்தாக அரசியல் இருக்க முடியாதா?

✧ பதில்: ஏன் இருக்க முடியாது? அறத்தையும் ஆன்மிகத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட அரசியல் என்பதால்தான், ராமராஜ்யத்தைப் போற்றுகிறோம்.

'நேர்மையைக் கடைப்பிடிப்பவனாக அரசன் இருக்க வேண்டும்' என்று, வால்மீகி மகரிஷி தமது ராமாயணத்தில் பல இடங்களில் வலியுறுத்தி யிருக்கிறார்.

ஒவ்வொருவரும் தமது கடமையையும் பொறுப்பையும் உணர்ந்து வாழ்ந்தால், நாடும் வீடும் சிறப்புப் பெறும்.

534. கேள்வி: சரியான சமுதாயத்தை உருவாக்குவது எப்படி?

✧ பதில்: சரியான கல்விமுறையின் மூலமாகத்தான் சரியான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும். இதை அன்றைய வள்ளுவர் முதல் இன்றைய விவேகானந்தர் வரை நமக்கு எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள்.

விலங்கு மனதிற்கும், தெய்வ மனதிற்கும் இடைவிடாமல் நம் உள்ளத்தில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. விலங்கு மனம் அழியும்போது ஒழுக்கமுள்ள சமுதாயம் உருவாகும்.

535. கேள்வி: ஒழுக்கம், ஆன்மபலம், பரோபகாரம் ஆகியவை ஒரு தனிமனிதனுக்கு முக்கியமா, சமுதாயத்துக்கு முக்கியமா?

✧ பதில்: பல தனிமனிதர்களின் தொகுப்புத்தான் சமுதாயம். தனிமனிதனுக்குப் பொருந்துபவை சமுதாயத்துக்கும் பொருந்தும்.

ஒழுக்கம், ஆன்ம பலம், பரோபகாரம் போன்ற நற்பண்புகளைத் தனி மனிதர் ஒருவர் முயன்று, குறுகிய காலத்திலேயே விரைவில் தன்னிடம் வளர்த்துக்கொள்ள முடியும். ஆனால் சமுதாயம் முழுவதும் இந்தப் பண்புகள் குறுகிய காலத்தில் மலரும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது.

ஒரு சமுதாயத்தில் வாழும் அத்தனை பேருமே உத்தமர்களாக இருப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்க இயலாது. எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் உயர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாகவும், தாழ்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாகவும் இருக்கிறதோ - அதையே ஒரு நல்ல சமுதாயம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

1. ஒழுக்கநெறிகளை மீறும் தனிமனிதனோ, சமுதாயமோ நசிந்து போகும்.

2. ஆன்மபலம் உள்ள வாழ்க்கையே மிகவும் உயர்ந்த வாழ்க்கையாகும்.

3. வாழ்க்கை என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் கனவுகளில் சஞ்சரிப்பதாகவும், அக்ஞான மயக்கத்தில் உழல்வதாகவும் இருக்கக் கூடாது.

வாழ்வின் குறிக்கோள் மோட்சம் என்பதே வாழ்வின் பயன், நோக்கம், ஆக்கம் ஆகும்.

நாம் எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது முக்கியமான விஷயமே இல்லை. மாறாக நல்ல வராகவும், ஒழுக்கம் உடையவராகவும், பிறர் நலம் பேணுபவராகவும் வாழ்வதே அதிமுக்கியம்.

536. கேள்வி: சமுதாயத்தில் ஓர் ஆன்மிக நிறுவனம் சிறப்பாக இயங்குவதற்கு உரிய சட்ட திட்டங்கள் யாவை?

✧ பதில்: சட்ட திட்டங்களால் மட்டும் ஓர் ஆன்மிக நிறுவனத்தை நடத்த இயலும் என்று நினைப்பது தவறு.

தூய தவ வாழ்க்கையினாலும், பரஸ்பர அன்பினாலும்தான் ஓர் ஆன்மிக நிறுவனம் வெற்றி பெற முடியும்.

82. அறம்

537. கேள்வி: நிலையற்ற உலகில் நிலையானது என்று சொல்லக்கூடியது ஏதாவது இருக்கிறதா?

✧ பதில்: அறம் ஒன்றே நிலைபெறு உடையது.

538. கேள்வி: அறங்களிலேயே தலைசிறந்த அறம் எது ?

✧ பதில்: மனதை எப்போதும் தூய்மையாக வைத்திருத்தல்.

539. கேள்வி. 'யுகதர்மம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: மாறும் அறம், மாறாத அறம் என்று அறம் இரண்டு வகைப்படும். அவற்றை முறையே யுகதர்மம் என்றும், சனாதன தர்மம் என்றும் வழங்குகிறோம்.

540. கேள்வி. 'அறவாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அடுத்தவருக்கோ பிற உயிருக்கோ தன்னால் துன்பமோ பிரச்சனையோ இல்லாமல், தன் கடமையைச் செய்து பிறரை வாழச் செய்வது அறவாழ்க்கையாகும். இதை வழுவாமல் பின்பற்றி வாழ்ந்தால், நிலையற்ற உலக வாழ்க்கையில் நிலைத்த இறைவன் கிட்டுவான்.

அறமும் தெய்வபக்தியும் இல்லாதவர்களைப் 'பூமிக்குப் பாரம்' என்றே சொல்ல வேண்டும்.

541. கேள்வி. இல்லறத்துக்கும் துறவறத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன? வேற்றுமை என்ன?

✧ பதில்: இரண்டுமே சிறப்புக்கும் போற்றுவதற்கும் உரிய அறங்கள் ஆகும். இரண்டின் நோக்கமும் ஆண்டவனை உணர்வதுதான்.

இல்லறம் என்பது துறவறம் போவதற்கு ஒரு படியாக இருக்கிறது. இல்லறம் ஒரு படி, அதன் முடிவிடம் துறவறம்.

அறமும் தவமும் இணைந்து இல்லறம் நல்லறமாகக் கோயில் போன்று சிறப்பாக இருந்தால்தான், துறவறமும் சிறப்பாக அமையும்.

542. கேள்வி. 'சத்தியமே கடவுள்' என்றார் காந்தி மகான். அது போல, 'அறமே கடவுள்' என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில்: தாராளமாகச் சொல்லலாம். பௌத்த சமயம் அறத்தைக் கடவுளுக்குச் சமமாக 'தர்மம்' சரணம் கச்சாமி' என்றே குறிப்பிடுகிறது.

அறம் சார்ந்த ஆன்மிக வாழ்க்கையின் மூலமே மனிதன் உயர்ந்த பக்குவம் பெறுகிறான்.

அற வாழ்க்கை வாழ்பவர்களே மனித குலத்தின் கோபுரக் கலசங்கள்.

நம் மனம் அறத்தில் அழுத்தத்துடன் பதிந்திருந்தால் தேவர்களும் நம்மைப் போற்றுவார்கள். வரபலமும் தவபலமும் பெற்றவனாக இருந்தும், ராவணன் அறம் வழுவியதால் வீழ்ந்தான். இது அறத்தின் வலிமைக்கு மிகவும் சிறந்த ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

543. கேள்வி: பணம் இல்லாதவர்கள் எப்படி அறம் செய்ய முடியும்?

✧ பதில்: பணம் இல்லாதவர்கள் மிகவும் சிறிய அளவிலாயினும், தங்களால் இயன்ற அறத்தை அவசியம் செய்ய வேண்டும். அந்தத் தர்மம் அவர்களை உரிய காலத்தில் காத்து ரட்சிக்கும்.

பணத்தை மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பது மட்டும்தான் அறம் என்று நினைக்க வேண்டாம். மற்றவர்களுடன் கனிவாகப் பேசுவதும் நடந்து கொள்வதும் கூட அறமே ஆகும்.

544. கேள்வி: எது முறையான வாழ்க்கை? அதாவது, 'முறையான வாழ்க்கை வாழ்தல்' என்பதற்கு நீங்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

✧ பதில்: ஐம்புலன்களையும் மனதையும், அதாவது உடலையும் உள்ளத்தையும் அறவழியிலும்

ஆண்டவன் நெறியிலும் செலுத்துவதே முறையான வாழ்க்கையாகும்.

545. கேள்வி. ஒருவர் அறவழியில் வாழ்க்கை நடத்துகிறார், ஆனால் அவருக்குத் தெய்வபக்தி கிடையாது. மற்றொருவருக்குத் தெய்வபக்தி இருக்கிறது, ஆனால் அவரது வாழ்க்கை அறம் சார்ந்ததாக இல்லை. இவர்கள் இருவரில் உயர்ந்தவர் யார்?

✧ பதில். திருவள்ளுவரின் சட்டம் அறத்துப்பாலில் இறைவனுக்குத்தான் முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறது. எனவே அறவாழ்க்கை என்றாலே, அதில் முதலிடம் தெய்வபக்திக்கு உரியது என்று ஆகிறது.

அறமும் ஆன்மிகமும் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள். நாணயத்தின் எந்த ஒரு பக்கம் சரியாக இல்லாவிட்டாலும், அது செல்லாத நாணயம் என்றே கருதப்படும்.

சிந்தித்துப் பார்த்தால் ஆன்மிகம் என்பதில் அறமும் அடங்கியிருப்பது உணரப்படும்.

அறம் வேறு, ஆன்மிகம் வேறு அல்ல. அறவாழ்க்கைதான் ஆன்மிக வாழ்க்கை, ஆன்மிக வாழ்க்கைதான் அற வாழ்க்கை.

அருளாளர்கள் நமக்குத் தெய்வபக்தியோடு அறநெறிகளையும் சேர்த்தே உபதேசிக்கிறார்கள். ஏனென்றால், அகத்துய்மையும் புறத்துய்மையும் தெய்வபக்தியோடு சேர்ந்திருந்தால்தான் ஒருவர் செய்யும் பக்தி உரிய பயனைத் தரும்.

மனம், வாக்கு, காயங்களால் தூய்மையில்லாமல் இறைவனின் கிருபையைப் பூரணமாகப் பெற முடியாது.

546. கேள்வி. அறவாழ்க்கை வாழ வேண்டும், நியாயமான முறையில் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சிலர் கூறுகிறார்கள். இப்படி எல்லாம் வாழ்வதால் என்ன லாபம்?

✧ பதில்: இப்படி எல்லாம் வாழ்பவர்களால்தான் ஆண்டவனை அணுகி, அவரது கிருபையைப் பெற முடியும்.

நீதி உள்ள இடத்தில், நேர்மை உள்ள இடத்தில், அறம் உள்ள இடத்தில் ஆண்டவன் இருக்கிறான்.

இவ்விதம் வாழ வேண்டும் என்பது இயற்கை நியதி. இயற்கையின் இந்த விதிமுறைகளைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப இணங்கியும் இசைந்தும் வாழ்ந்தால் மட்டுமே - உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், உள்ளமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

'எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம், எப்படி வேண்டுமானாலும் பணம் சம்பாதிக்கலாம்' என்பது சாஸ்திர சம்மதமானது அன்று.

இரும்புக்குத் துருப் பிடிப்பது போல, தன்னலத்துக்காகப் பிறர் நலனுக்குக் கேடு விளைவிக்கும்போது மனமும் துருப் பிடித்துவிடுகிறது.

பொறுமையைக் கடைப்பிடித்தால் பாவமும் போகும், புண்ணியமும் சேரும், புகழும் வாய்க்கும்.

அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழாதவர்கள் முடிவில் துன்பக் கடலில் மூழ்கப் போவது நிச்சயம். அதாவது, இருள் சேர்ந்த துன்ப உலகில் தள்ளப்பட்டு, அங்கு அவர்கள் நீண்ட நெடுங்காலம் அவலத்தில் உழல வேண்டியிருக்கும்.

547. கேள்வி: நாட்டின் நலனுக்கு நீங்கள் கூறும் யோசனை என்ன?

✧ பதில்: "அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம்" என்ற புறநானூற்று வரி, ஒரு நாட்டின் நலன் என்பது அந்த நாட்டு மக்கள் பின்பற்றும் அறநெறியில்தான் அடங்கியிருக்கிறது என்பதை உணர்த்துகிறது.

83. பாவம்

548. கேள்வி: மனிதன் ஏன் பாவம் செய்கிறான்?

✧ பதில்: சுயநலமும் பேராசையும் தீமை செய்யத் தூண்டும். ஆசைதான் மனிதனைப் பாவத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

549. கேள்வி: பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது வழி சொல்ல முடியுமா?

✧ பதில்: உணர்ச்சி வேகம் தவறு செய்யத் தூண்டும். ஆனால் விவேகத்தினாலும் பயிற்சியாலும் தெய்வபக்தியாலும் உணர்ச்சிக்குப் பலியாகாமல் சமநிலையில் இருக்கப் பழக வேண்டும்.

550. கேள்வி: பாவச் செயல்களைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

✧ பதில்: நாம் எங்கே இருந்தாலும், எந்தச் சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், என்ன செய்து கொண்டிருந்தாலும் கடவுள் அதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார், நம் உள்ளத்தில் தோன்றும் சிந்தனைகளையெல்லாம் அவர் அறிவார், எங்கும் நிறைந்த அவர் நமக்கு மிகவும் அருகிலேயே இருக்கிறார் - இதை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு மறவாமல் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருந்தால், பாவம் செய்பவர்களாக நாம் இருக்க மாட்டோம்.

இறைவன் அருளைத் துணையாகக்கொண்டு வாழ்ந்தால்தான், மனிதன் தீயவற்றிலிருந்து விலகி வாழ முடியும்.

ஆழமான தெய்வசிந்தனைகள், உள்ளத்தில் தோன்றும் தீயசிந்தனைகளை அகற்றும். எனவே நாம் நம் உள்ளத்தைத் தூயசிந்தனைகளால், தெய்வசிந்தனைகளால், புனிதமான சிந்தனைகளால் நிரப்பியபடியே இருக்க வேண்டும்.

மரணத்தைப் பற்றிய சிந்தனை இல்லாதவனே பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். மரணத்தைப் பற்றிய சிந்தனைகள் கொண்டவன் தவறு செய்ய மாட்டான்.

மனிதன் கடந்த காலத்தை நினைத்து வருந்தக் கூடாது, எதிர்காலத்தை நினைத்து ஏங்கவும் கூடாது. மாறாக, நிகழ்காலத்தில் ஆன்மிகமும் அறமும் பொருந்திய வாழ்க்கை நடத்துவதிலேயே கருத்துச் செலுத்த வேண்டும்.

தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம் எல்லோருமே தவறு செய்கிறோம். பிறகு வருந்தி இறைவனிடம் மன்னிப்புக் கேட்கிறோம். கருணைக்கடலான, தயாபரனான இறைவனும் நம் குற்றங்களை மன்னித்துக் கிருபை புரிகிறான்.

551. கேள்வி. செய்த பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்குச் சரியான வழி - சரியான பரிகாரம் - இடைவிடாத தெய்வசிந்தனையே ஆகும். அதோடு நற்செயல்களிலும் ஈடுபட வேண்டும். நற்செயல்களில் ஈடுபடுவது பழைய தீவினைகளுக்கு மாற்றாக அமையும்.

இறைவன் நாமத்தை ஜபம் செய்வதால், பாவம் தொலைவதோடு உடலும் உள்ளமும் தூய்மை அடையும்.

அநித்தியமான மனிதப்பிறவியைப் பெற்ற வன், நித்தியமானவனாகிய இறைவனை ஸ்மரணம் செய்வதால் உயர்வு பெற வேண்டும்.

இறைவன் புகழைப் பாடுவதால் நம் பாவங்கள் நசிகின்றன.

ஈரமான விறகுக்கட்டையாக இருந்தாலும் - அது நெருப்பில் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்து விடும்போது - நெருப்பின் சொரூபத்தை அடைந்து விடுகிறது. அதுபோல் பாவிகளாக இருந்தாலும் கூட, இறைவனிடம் தங்களை முழுமையாக ஒப்படைப்பவர்கள் பகவத் சொரூபமாகிறார்கள்.

இறைவன் உள்ளத்தில் கோயில் கொள்ளும் போது, ஒருவனிடம் பண்பும் சீலமும் பரிபூரணமாக மிளிர்கிறது.

552. கேள்வி. 'என்னுடையது பாவப்பட்ட வாழ்க்கை' என்று தங்களுக்குள் தம்மைப் பற்றி நினைப்பவர்கள் - தங்களைப் பற்றி சுயமதிப்பீடு செய்து வைத்திருப்பவர்கள் - தங்களைத் தாழ்வாக நினைப்பவர்கள் - பலர் இருக்கிறார்கள்.

அப்படிப்பட்டவர்களும் ஆண்டவனின் அருளைப் பெற்று நற்கதி பெற முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?

✧பதில். ஒருவர் எவ்வளவு தவறு செய்தவராயினும் - வரையறை மீறி எவ்வளவு பாவம் செய்தவராயினும் - 'எனக்கு இறைவன் அருள் புரிய மாட்டானோ...!' என்ற எண்ணமே 'கொள்ள வேண்டாம்.

ஏனென்றால், அப்படிப்பட்டவர்களையும் கருணைக் கடலான இறைவன் ஏற்று அருள்மழை பொழிபவனாகவே இருக்கிறான்.

553. கேள்வி. மனிதன் பொய் பேசுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: தான் செய்யும் தவறுகளை மறைப்பதற்காக மனிதன் பொய் பேசுகிறான்.

554. கேள்வி. பூமிக்குப் பாரமாக வாழ்பவர்கள் யார்?

✧ பதில்: தீயவர்கள், பாவிகள், சோம்பேறிகள், அறநெறிகளின்படி வாழாதவர்கள், தெய்வபக்தி இல்லாதவர்கள் போன்றவர்களைப் பூமிக்குப் பாரமாக வாழ்பவர்கள் என்று சொல்லலாம்.

உயிர்களிடம் கருணை இல்லாதவர்கள் உலகில் வாழ்வதில் பயனில்லை, அவர்கள் பூமிக்குப் பாரமாக இருப்பவர்களே ஆவர் என்றும் சொல்லலாம்.

84. தியாகம்

555. கேள்வி. மனித வாழ்க்கையில் தியாகத்தின் பங்கு என்ன?

✧ பதில்: வாழ்க்கை என்பது ஒரு கோயில். தியாகம் என்பது அதன் அஸ்திவாரம். பகவத்கீதையின் ஆழமான, மொத்தமான பொருள் தியாகம் என்பதுதான்.

தன்னை மனமுவந்து துன்பப்படுத்திக் கொள்பவனால்தான் (தியாகம் செய்பவனால்தான்), மற்றவர்களுக்கு இன்பத்தை வழங்க முடியும்.

துயரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நாம் அன்பு

காட்டினால், இறைவன் நம்மீது அன்பு காட்டுவான்.

தியாகம் என்பதே இல்லாத வெறும் வாழ்க்கை - மலர்களே இல்லாமல் வெறும் புல் வளர்ந்த நந்தவனம் போன்றது.

மரம் மற்றவர்களுக்கு நிழல் தந்து உதவுவது போல், நாமும் பிறருக்கு நிழல் தந்து உதவ வேண்டும், பிறருக்குப் பயன்பட வாழ வேண்டும்.

556. கேள்வி: அறவே சுயநலமில்லாமல் நம்மால் வாழ முடியுமா?

✧ பதில்: தனக்காக வாழ்பவன் மிருகம். தனக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் வாழ்பவன் மனிதன். மற்றவர்களுக்காகவே வாழ்பவன் தெய்வம்.

அறவே சுயநலமின்றி வாழ்ந்தவர்கள், வாழ்கிறவர்கள், வாழப் போகிறவர்கள் உலகில் எப்போதுமே உண்டு.

அப்படி நம்மால் வாழ இயலாவிட்டாலும், சுயநலம் அளவுக்கு மிகாமலாவது நாம் பார்த்துக்கொள்ளலாமே.

முயன்றால் முடியாததில்லை. முயல் வோமாக.

85. தொண்டு

557. கேள்வி: தொண்டு செய்பவருக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் யாவை?

✧ பதில்: மனித அன்பில் சுரண்டலும் சுயநலமும் இடம் பெறும்போது மனிதன் இழிந்தவனாகி விடுகிறான்.

எனவே பெயர் புகழ், அகம்பாவம், சுயநலம் ஆகியவை இல்லாதவராகவும், ஈசுவரார்ப்பணம் என்ற மனப்பான்மை கொண்டவராகவும் தொண்டு செய்பவர் இருக்க வேண்டும்.

558. கேள்வி. 'தொண்டு வாழ்க்கைக்கு உதாரணமாக ஒருவரைச் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: இறைவனுக்கே அடிமை பூண்டு தொண்டு செய்து வாழ்வதே 'வான்சிறப்புக்கு உரியது. இதற்கு உதாரணம் நம்முடைய நாவுக்கரசர்.

559. கேள்வி. 'கைங்கர்யம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'கிங்கரன்' என்ற சம்ஸ்கிருத சொல்லுக்கு 'வேலைக்காரன்' என்று பொருள்.

'கிங்கரன்' என்பதிலிருந்து 'கைங்கர்யம்' என்ற சொல் வந்தது.

ஆண்டவனாகிய நம் தலைவனுக்கு நாம் புரியும் தொண்டு 'கைங்கர்யம்' ஆகும்.

86. தர்மம்

560. கேள்வி. 'தர்மம்' என்று நீங்கள் எதைச் சொல்கிறீர்கள்?

✧ பதில்: ஆன்ம ஈடேற்றத்தின் பொருட்டும், உலக நன்மையின் பொருட்டும் மனிதன் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை 'தர்மம்' என்கிறோம்.

நாம் நல்ல மரபுகளை மீறாமல் இருந்தால், அதுவே நாம் தர்மத்தைக் கடைப்பிடித்ததாகும்.

561. கேள்வி. 'சாமான்ய தர்மம்' என்றால் என்ன? 'விசேஷ தர்மம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: சாமான்ய தர்மம் என்பது எல்லோருக்கும் உரியது.

விசேஷ தர்மம் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு சிலருக்கு, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு உரியது.

தொழிலாளி, வியாபாரி, அரசன், அந்தணன், மாணவன், குடும்பஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், துறவி, சைவன், வைணவன் என்று சமுதாயத்தில் எத்தனையோ வகையான மக்கள் வாழ்கிறார்கள். இந்த ஒவ்வொரு பிரிவும் குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் பின்பற்ற வேண்டிய தர்மங்கள் என்று சில உண்டு. இவை அந்தந்தப் பிரிவினருக்கு உரிய விசேஷ தர்மம் எனப்படும்.

எந்தப் பாகுபாடுமின்றி சமுதாயத்திலுள்ள எல்லா வகையான மக்களும், எல்லாக் காலத்திலும், எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும், எல்லா இடத்திலும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டிய தர்மங்கள் சிலவற்றை 'சாமான்ய தர்மங்கள்' என்று இந்து மதம் குறிப்பிடுகிறது.

1. அகிம்சை, 2. சத்தியம், 3. பிறர் பொருள்களுக்கு ஆசைப்படாமல் இருத்தல் (அஸ்தேயம்), 4. தூய்மை (சௌசம்), 5. புலனடக்கம் (இந்திரிய நிக்கிரகம்) ஆகியவை சாமான்ய தர்மங்களாகும்.

87. கல்வி

562. கேள்வி: கல்வி என்றால் என்ன? கேள்வி என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தாமே படித்தறிவது கல்வி, கேட்டறிவது கேள்வி.

563. கேள்வி: கல்வியின் பயன் என்பது...?

✧ பதில்: கல்வியின் பயன் நல்ல ஒழுக்கத்தையும், தெய்வ பக்தியையும் தருவதாக இருக்க வேண்டும்.

564. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் இப்போதிருந்தால் - இன்றைய கல்வி முறையைப் பற்றி என்ன நினைப்பார்?

✧ பதில்: நற்குணங்களை உருவாக்கக் கூடிய அம்சங்கள், இன்று நமது கல்வி முறையில் மிகவும் குறைவாக உள்ளன என்று நினைக்கக்கூடும்.

565. கேள்வி: நாட்டு நலனுக்கு ஏற்ற வகையில், நமது கல்விமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்?

✧ பதில்: சுவாமி விவேகானந்தரின் கல்வி பற்றிய கருத்துக்களைத் தொகுத்து 'கல்வி' என்ற தலைப்பில் ஒரு நூல் வெளியிட்டிருக்கிறோம். அதைப் படித்துப் பாருங்கள்.

வாழ்க்கைப் போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளக் கூடிய திறமையையும் துணியையும் தருவதாகவும், இறைவனை உணர உதவும் வகையிலும் கல்வி அமைய வேண்டும் - இது சுவாமி விவேகானந்தரின் கல்வி பற்றிய கருத்துக்களின் சாரம்.

88. சுய முன்னேற்றம்

566. கேள்வி: வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: ஒருவர் முன்னேற வேண்டுமானால் அதற்குரிய முதல் தேவை, 'நான் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும்!' என்ற உறுதியான சங்கல்பமே ஆகும். ஊக்கமே உயர்வுக்கு அடிகோலுகிறது.

தொழிலில் இடைவிடாமல் ஈடுபடுபவர்களின் காலடியில் திருமகள் கிடப்பாள். தொழிலில் ஈடுபடாதவனிடம் மூதேவி குடிபுகுவாள். இது தவம் பழகுவதற்கும் பழகாததற்கும் கூடப் பொருந்தும்.

எனவே, சோர்வில்லாத நன்முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து நாம் செய்துகொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஏதேனும் ஒரு நல்ல கொள்கையில் ஈடுபாட்டை வளர்த்துக்கொண்டு, அதற்காக வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு விநாடியும் - ஒவ்வொரு நாளும் வாழ வேண்டும். ஓர் இலட்சியமும் இல்லாமல் ஏனோ தானோ என்று வாழ்வது இழிந்தது.

மனிதன் புகழை (அல்லது முக்தியை)ப் பெற விரும்புகிறான். ஆனால் அதற்குரியப் பணியை, முயற்சியை மேற்கொள்வதில்லை.

புத்திசாலிகள், 'நல்ல காலம் வரட்டும்' என்று காத்திருப்பதில்லை. மாறாக, தாங்களே அதைத் தேடிச் செல்கிறார்கள், அதாவது, முயற்சியால் அதை உருவாக்கிக்கொள்கிறார்கள்.

567. கேள்வி. வாழ்க்கைக்குத் தேவையானது எது, தேவையில்லாதது எது?

✧ பதில்: தேவையானது முயற்சி, தேவையற்றது அயர்ச்சி.

மாடியை அடையப் படிக்கட்டுக்கள் வேண்டும். வாழ்க்கையில் உயர்வு பெறுவதற்கு, நேர்மையான வழியில் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் என்ற படிக்கட்டுகள் வேண்டும்.

568. கேள்வி. வாழ்க்கையில் நேரும் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பது எப்படி?

✧ பதில்: பிரச்னைகள் ஒன்றுபோலவே இருப்பதில்லை. வெவ்வேறு விதமான பிரச்னைகளுக்கு, அவற்றைத் தீர்க்கும் முறையும் வெவ்வேறு விதமாகவே அமையும். இதுவும்கூட மக்கள், காலம், சூழ்நிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது.

569. கேள்வி: ...இப்படிப்பட்ட நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படி? வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: மகிழ்ச்சி என்ற சாவி வெளியே எங்கோ எவரிடமோ இல்லை. அது நம்மிடம் நம்முள்தான் இருக்கிறது.

கிடைத்த வாய்ப்புக்களையெல்லாம் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்பவர்கள் - எப்போதும் முயற்சி செய்பவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள்.

570. கேள்வி: வாழ்க்கையில் தோல்வி ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது?

✧ பதில்: 'தோல்வி ஏற்படுகிறதே!' என்று மனம் தளர்ந்து போகக் கூடாது. ஏனென்றால் தோல்விக்கும் வாழ்க்கையில் ஓர் இடம் உண்டு.

தோல்வி, ஏமாற்றம், சோதனை, பிரச்னை என்று நாம் நினைப்பனவற்றைக்கூட அவ்விதம் நினைக்காமல், 'இதுவும் வாழ்க்கையில் ஓர் அனுபவம்' என்ற மனப்பான்மையுடன் சர்வசாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்பவர்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன், 'நம்மைப் பக்குவப்படுத்துவதற்காக இறைவன் அளித்த பரிசு' என்று ஏற்றுக் கொள்ளும் பக்தர்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன்.

571. கேள்வி: 'நடைப்பிணம்' என்று சொல்லத்தக்க

வகையில், வேண்டா வெறுப்புடன் வாழும் ஒருவனுக்குத் தாங்கள் கூறும் அறிவுரை என்ன?

✧ பதில்: வாழ்க்கையில் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், ஒவ்வொருவருக்கும் உயர்ந்த இலட்சியம் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் வாழ்வில், சமுதாயத்தில் வளர்ச்சியும் மலர்ச்சியும் இருக்கும்.

இலட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை, விரக்தியிலும் சோர்விலும் சலிப்பிலும் முடியும்.

இலட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பு இல்லாத படகு போன்றது.

வாழ்க்கையில் ஓர் அர்த்தம் இருக்க வேண்டும் என்றனர் சான்றோர். நாம் - நம்மில் பலர் - அப்படி அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? சிந்திக்க வேண்டும்.

பயம், சந்தேகம், வறுமை, ஏமாற்றம், சோர்வு, கோபம், விரக்தி முதலிய உணர்வுகளுக்கு மனிதன் ஆளாகும்போது அவன் கவலை கொள்கிறான், நடைப்பிணமாகிறான்.

கவலையே முன்னேற்றத்திற்குத் தடை. அதை மறந்து ஆக்கபூர்வமான சிந்தனைகளிலும், செயல்களிலும் நாம் ஈடுபட வேண்டும்.

நேற்று நடந்தவற்றை நினைத்துக் கவலைப் படுபவர்களாகவும், நாளை நடக்கப் போவதைப் பற்றி பயப்படுபவர்களாகவும் நம்மில் பலரும் வாழ்கிறோம். இதற்கு மாறாக, இன்றைய வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்துபவர்களாக நாம் வாழ்வதே அறிவுடைமை. அதாவது, நேற்றைய - நாளை - கனவுகளில் சஞ்சரிக்காமல்

நிகழ்காலத்தில் நாம் வாழ வேண்டும். "நம்பிக் கையே வாழ்க்கை, நம்பிக்கையின்மையே மரணம்" என்று, வாழ்க்கைக்கேற்ற புதிய ஒரு சித்தாந்தத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் படைத்துத் தந்தார்.

நம்பிக்கையே உயிர், அவநம்பிக்கையே மரணம்.

ஊக்கத்துடன் உரிய முயற்சியை மேற்கொள் பவனை நாடி, எல்லா ஆக்கங்களும் சென்றடையும்.

'அச்சம் தவிர்' என்று சொல்லியே பாரதியார், தமது புதிய ஆத்திசூடியை ஆரம்பிக்கிறார்.

'ஆற்றின் ஓட்டத்தில் கரைந்து போகும் களிமண்ணாக இல்லாமல், ஆற்றின் ஓட்டத்தையே திசை திருப்ப வல்ல உறுதியான பாறாங்கல்லாகவே நான் இருக்க விரும்புகிறேன்' - இது போன்ற மனப் பான்மையை நாம் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

'எப்போதும் மனிதன் முயற்சியுடனே வாழ வேண்டும். பொருள், கல்வி, தவம் ஆகிய மூன்றும் முயற்சியினாலேயே பெறப்படுகின்றன. ஒருவனின் முயற்சியும் முயற்சியின்மையுமே அவனது ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்குக் காரணம்' என்பது நாலடியார் கூறும் கருத்து.

முயற்சி என்பது, வெறும் முயற்சியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, அந்த முயற்சி விடாமுயற்சியாகக் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.

எந்த உயர்ந்த செயலையும் ஆரம்பிப்பதே பெருமையைத் தந்துவிடாது, மாறாக, எடுத்தச் செயலை முடிப்பதாலேயே பெருமை சேரும்.

"எவனிடம் 1. முயற்சி, 2. மனஉறுதி,

3.தேரியம், 4. திறமை, 5.புத்திசாலித்தனம், 6. பராக்கிரமம் என்ற ஆறு குணங்கள் இருக்கின்றனவோ, அவனுக்குத் தேவர்களும் பயப்படுபடுவார்கள், அவனால் சாதிக்க முடியாதது என்று ஒன்றும் இருக்க முடியாது'' என்று, மகாகவி காளிதாசன் கூறியது இங்கே நினைவில் கொள்ளத் தக்கது.

89. ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை

572. கேள்வி: ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை (Positive thinking) என்பதற்கு உதாரணம் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: மரணத்தைப் பற்றி நினைத்துப் பயந்து கொண்டே இருப்பது (Negative) எதிர்மறைச் சிந்தனை. இதற்கு மாறானது ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை.

ஏழு நாட்களுக்குப் பிறகு தன்னை பாம்பு கடிக்கப் போகிறது என்ற சிந்தனை இல்லாமல் - மரணப்பயம் என்பதே இல்லாமல் - மரணத்தைப் பற்றியே நினைக்காமல் (ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில்) பரீக்ஷித், பகவானின் லீலைகளைக் கேட்டுக்கொண்டு அதிலேயே லயித்துத் தன்னை மறந்திருந்தான். இது ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை என்பதற்கு நல்ல உதாரணம்.

மனிதன் மறக்க வேண்டியதை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதாலும், நினைக்க வேண்டியதை மறந்துவிடுவதாலும் துன்பப்படுகிறான். அல்லன வற்றை அன்றே மறப்பதுதான் விவேகம்.

மனித வாழ்க்கையை ஒரு ரோஜா மலருடன் ஒப்பிடலாம். அதில் அழகும் முள்ளும் உண்டு. அருளாளர்கள் அதை அழகாகவும் ஆண்டவனாகவும்

பார்க்கிறார்கள், அதையே அக்ஞானிகள் முள்ளா கவும் அவலட்சணமாகவும் பார்க்கிறார்கள்.

நல்ல எண்ணங்களே நம் உள்ளத்தில் தோன்றும் வகையில், நாம் நம் வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். கண்டதை நினைத்துக் கவலைப்படாமல் இருக்க வேண்டும்.

90. தொழில்

573. கேள்வி: உலகில் வாழ்வதற்கு மக்கள் ஒவ்வொரு வரும், ஒவ்வொரு தொழில் செய்து வாழ வேண்டியிருக்கிறது.

இவற்றில் ஆன்மிக ரீதியில் உயர்ந்த தொழில் எது?

✧ பதில்: செய்யும் தொழில் எதுவாயினும் அதில் நேர்மையும் அறமும் இருக்க வேண்டும், இறை வனுக்குச் செய்யும் தொண்டு என்ற மனநிலை இருக்க வேண்டும், இறைவன் நம்மிடம் ஒப்படைத்துள்ள பணி என்று எண்ண வேண்டும்.

எந்தச் செயலைச் செய்தாலும் அதை ஆண்ட வனுக்கு, தேச நலனுக்கு அர்ப்பணமாகச் செய்ய வேண்டும்.

இவ்விதம் செய்யும் தொழிலில் உயர்வு தாழ்வில்லை. மக்களுக்குப் பயன்படும் தொழில்கள் அனைத்துமே உயர்ந்தவைதான்.

574. கேள்வி: உழைப்பையே 'தெய்வம்' என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில்: இந்த உலகில் நாம் கர்மம் புரிவதற்காகவே பிறந்திருக்கிறோம். மனிதன் தன் உழைப்பில் வாழ

வேண்டும்', பிறர் உழைப்பில் வாழ்பவன் இழிந்தவன். பிறர் உழைப்பில் வாழ்பவனைத் திருடன் என்றே சொல்ல வேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்களை 'மக்கள் கூட்டம்' என்று சொல்வதை விட 'புழுக்கூட்டம்' என்றே சொல்ல வேண்டும்.

அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களைக் காக்காய் பிடிப்பதன் மூலம், ஒரு வேலையும் செய்யாமல் சுகமாக வாழ்பவர்களும் உண்டு. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை மிகவும் இழிவானது, மிகவும் கேவலமானது.

உழைப்பை நாம் நம் கடமையாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும். கடமையின் மைந்தராக நாம் வாழ வேண்டுமே தவிர, மடமையின் மைந்தராக வாழக் கூடாது.

முறையாகவும் உண்மையாகவும் உழைக்கும் மக்கள் எவ்வளவு அதிகமாக ஒரு நாட்டில் இருக்கிறார்களோ, அந்த அளவுக்கே அந்த நாடு உலக அரங்கில் உயர்வு பெறும்.

எந்த முயற்சியும் உரிய முறையில் செய்யப்படும்போதுதான் உயர்ந்த பயனைத் தரும்.

எந்தச் செயலையும் இயந்திரம் போலவும் அலட்சியப் போக்குடனும் செய்யாமல், மனம் ஒன்றியும் சமத்துவ பாவத்துடனும் 'செய்வன திருந்தச் செய்' என்பதற்கேற்ப செய்ய வேண்டும். இத்தகைய உழைப்பை - பிறருக்கு நன்மை விளைவிக்கும் காரியத்தை-தீமை கலவாத செயலை - தெய்வம் என்று கொண்டாடுவதற்கு என்ன தடை?

கரிக்கட்டையான இந்த உடம்பை மற்றவர் களுக்குத் தொண்டு செய்து வாழ்வதன் மூலம்,

சான்றோர்கள் விலை மதிப்பற்ற வைரமாகவும் வைடுரியமாகவும் செய்துவிடுகிறார்கள்.

தொண்டு செய்பவர்களுக்குத் துணையாக இருப்பவன் இறைவன்.

வாழ்க்கையை ஒரு வேள்வியாகவே கருதி நடத்த வேண்டும். உயிரையே பணயம் வைத்து உலக நன்மைக்காகத் தியாக வாழ்க்கை வாழ்வதை, சுவாமி விவேகானந்தர் பலவாறு போற்றியிருக்கிறார். நம்மிடமுள்ள சொத்து சுகம், அறிவு, ஆற்றல், அதிகாரம், பதவி ஆகியவற்றை நாம் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆண்டவன் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறான் என்ற உண்மையையும் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இவ்விதம் தன்னலம் துறந்து பிறரை வாழச் செய்யும்போது, மனிதன் தெய்வ நிலைக்கு உயர்கிறான். இதுதான் நிஷ்காம்ய கர்மம்.

எந்தச் செயலைச் செய்தாலும், இறைவனை நினைத்து இறைவன் பெயரைச் சொல்லிச் செய்ய வேண்டும்.

ஆக்கபூர்வமான உழைப்பை அருளாளர்களும் பாராட்டுவார்கள். எனவேதான் உழைக்கின்ற வர்க்கத்திற்கு சுவாமி விவேகானந்தர் புகழ் மகுடம் சூட்டினார்.

தெய்வத்தையே நம்பி வாழ்பவன் பதற்றமே இல்லாமல், தன் போக்கில் தனக்கு வாய்த்த கடமைகளைச் செய்துகொண்டே இருப்பான்.

சோம்பலும் சோர்வும், வெற்றிப் பாதைக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லாது. உழைப்புதான் நம்முடைய உண்மையான செல்வம், உழைப்பு

மட்டுமே நம்மை உயர்த்தும் என்பதை நாம் சரியாக உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.

உழைப்போம், உழைப்போம், இடை விடாமல் உழைப்போம், அயர்வில்லாமல் உழைப்போம்.

சிலந்தி எவ்வளவு அமைதியாக, நேர்த்தியாக, அயராமல் தன் வலையைப் பின்னுகிறது பாருங்கள். இப்படியே பெரியோர்களும் தங்கள் கடமைகளைச் செய்து சாதனைகள் படைக்கிறார்கள்.

91. இந்தியா

575. கேள்வி: இந்தியாவுக்குப் பொற்காலம் எப்போது வரும்? சத்தியயுகம் எப்போது ஆரம்பிக்கும்?

✧ பதில்: அருள் மயமான சிந்தனைகளோடு வாழ்பவர்கள் எல்லோருமே பொற்காலத்தில்தான் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் சத்தியயுகத்தில் வாழ்பவர்களே ஆவர்.

576. கேள்வி: நமது நாட்டின் செல்வம் எது, சிறப்பு எது?

✧ பதில்: 1. நமது நாட்டின் செல்வமும் சிறப்பும் ஆன்மிகம்தான்.

2. ஒரு நாட்டின் மேலான செல்வம் மனவளம் மிக்க மக்கள் அந்த நாட்டில் இருப்பதே ஆகும்.

“எங்கு உயர்ந்த உண்மைகள் நடைமுறையில் இருக்கின்றனவோ, அந்தச் சமுதாயம்தான் சிறந்தது. இதுவே என்னுடைய கருத்து” என்று, சுவாமி விவேகானந்தர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

577. கேள்வி: நாட்டில் வன்முறைச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: கொலை, கொள்ளை, வன்முறை, கற்பழிப்பு ஆகியவை இந்தியப் பண்பாட்டுக்கும் ஆன்மிகத்துக்கும் முரணானவை.

நவீன நாகரீக வாழ்க்கையில் மனிதநேயமும் ஆன்ம ஒளியும் குறைந்து வருவதைக் கண்டு, நல்லவர்கள் வருந்தாமல் இருக்க முடியாது.

578. கேள்வி: இன்றைய அரசியல்வாதிகளால் நாடு உருப்படுமா?

✧ பதில்: தார்மிகக் கண்ணோட்டமும், சமத்துவமும் கொண்ட அரசியல்வாதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அளவுக்கு நாடு நலம் பெறும்.

நாட்டில் நற்பண்புகள் மேலோங்கியிருப்பதே இலட்சிய அரசு எனப்படும்.

92. தேசபக்தி

579. கேள்வி: தேசபக்தி என்பதற்கு உங்களிடம் சிறிது விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

✧ பதில்: நாட்டுக்கு நாம் நன்மை செய்வதுதான் தேசபக்தி, நாட்டுப்பற்று ஆகும்.

இதற்கு மாறாக, இன்றைய அரசியல்வாதிகள் பலரும் செய்வதுபோல் - தன் குடும்ப நலனுக்காக நாட்டின் நலனுக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பது தேசபக்தியைச் சேர்ந்ததல்ல.

‘பாரதமாதாஃ ஜே!’, ‘தமிழகம் வாழ்க!’ என்று சொல்வது மட்டும் தேசபக்தி ஆகிவிடாது. மாறாக, எல்லோரும் எல்லா வளங்களும் பெறும் வகையில் உழைப்பதுதான் உண்மையான தேசபக்திக்கு அடையாளம்.

தினையளவு நம் நாட்டுக்கும் ஆன்மிகத் துக்கும் நாம் தொண்டு செய்ய இயலுமானால், அதுவே பெருமைக்கு உரியது. தொண்டுக்கு விலை கிடையாது.

தொண்டு என்பது விலைமதிப்பற்றதும், ஆண்டவனுக்கு மிகவும் பிரியமானதும் ஆகும்.

ஒருவர் சமுதாயத்தில் எவ்வளவு பெரியவராக இருந்தாலும், எவ்வளவு சிறியவராக இருந்தாலும், எந்த நிலையில் இருந்தாலும், தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற மனம் இருந்தால், பெரிதோ சிறிதோ, அற்பமோ சொற்பமோ நம் நாட்டுக்கும் மதத்துக்கும் தொண்டு செய்ய முடியும்.

இந்த முறையில்தான் நாட்டுக்கும் மதத்துக்கும் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று கிடையாது. விருப்பம் மட்டும் இருந்தால் எந்த விதத்திலும் தொண்டு செய்ய முடியும்.

93. இந்து மதம்

580. கேள்வி. முன்னொரு காலத்தில் இந்துமதத்தில் யக்கும் சிறந்த இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. இப்போது அது வெகுவாகக் குறைந்து போயிருப்பது இந்துமதத்திற்கு ஒரு நஷ்டம்தானே?

✧ பதில். இப்போது இருப்பதுபோல் இந்துக் கோயில்கள் இல்லாத அந்தக் காலத்தில், இந்து மதத்தில் யக்ஞங்களுக்கு முதல் இடம் இருந்தது. சமண, பௌத்த மதங்களுக்குப் பிறகு, இந்து மதத்தில் யக்ஞங்கள் பெற்றிருந்த முதல் இடம் அல்லது முதல் முக்கியத்துவம் இந்துக் கோயில் களுக்கு வந்தது.

வேத பாராயணம் செய்வதே தற்காலத்தில் யக்கும் செய்வதற்கு ஒப்பான செயலாகும்.

581. கேள்வி: இந்துக்களாகப் பிறந்தும் இந்து மதத்தை அவ்வளவாக மதிக்காதவர்களாகவும் சிலர் இருக்கிறார்கள், அறவே புறக்கணிப்பவர்களாகவும் சிலர் இருக்கிறார்கள். இந்த நிலை தொடராமல் இருப்பதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: ஆன்மிகவாதிகள் ஆன்மிகத்தின் பெயரால் மக்களைச் சுரண்டுபவர்களாக ஆகிவிடும்போது, ஆன்மிகத்தையே மக்கள் புறக்கணிக்கும் அவல நிலை ஏற்படுகிறது.

ஆன்மிக வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் ஆன்மிக நெறிகளுக்கு இணங்க வாழும்போது, சமுதாயத்தில் ஆன்மிகத்தை எல்லோரும் மதிக்கிறார்கள், மதிப்பார்கள்.

வெறும் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவுகள் மக்களை மாற்றி விடுவதில்லை. மக்களை மாற்றுவதற்குத் தவவலிமை இருக்க வேண்டும், இறைவனிடமிருந்து அதிகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

582. கேள்வி: இன்றைய விஞ்ஞான யுகத்தில் தற்கால இளைஞர்கள் நமது இந்து மதத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்கும், முழுமையான தெளிவைப் பெறுவதற்கும் உதவும் நூல்கள் இரண்டைக் கூறுக.

✧ பதில்: இந்தியா முழுவதிலும், அனைத்து மொழிகளிலும் எண்ணற்ற நூல்கள் இந்து மதத்தில் தோன்றியுள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிலையில் சிறப்புக்கு உரியது.

எனினும் தற்கால மனிதனுக்கு ஏதாவது இரண்டு நூல்களை மட்டும் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், 1. பகவத்கீதை, 2. சுவாமி விவேகானந்தர் நூல்கள் ஆகியவற்றைச் சொல்லலாம்.

94. சீக்கிய சமயம்

583. கேள்வி. 'சீக்கியம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: குருவுக்கு சீக்கிய சமயம் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறது. 'சிக்' என்ற பஞ்சாபிச் சொல்லுக்குச் 'சீடன்' என்று பொருள். அதிலிருந்து 'சீக்கியம்' என்ற சொல் வந்தது.

584. கேள்வி. குருநானக்கின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன?

✧ பதில்: தனித்திருந்து தியானம் செய்வதில் நாட்டம் உடையவராக குருநானக் விளங்கினார்.

585. கேள்வி. குருநானக்கின் உபதேசங்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த உபதேசம் எது?

✧ பதில்: "கடவுள் நாமம் சொல்லாதவன் மனிதனல்ல", மனித வடிவத்தில் உள்ள வைக்கோல் பொம்மை" என்கிறார் குருநானக்.

95. கிறிஸ்தவ மதம்

586. கேள்வி. 'மன்னியுங்கள் - மறக்கப்படுவீர்கள்' என்பதற்கு உங்களிடம் விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

✧ பதில்: பிறர் குற்றங்களை நாம் மனதார மன்னித்து மறந்தால், நம் குற்றங்களை இறைவன் மனதார மன்னித்து மறப்பார் - இதையே, 'மன்னியுங்கள், மறக்கப்படுவீர்கள்' என்று கிறிஸ்தவம் குறிப்பிடுகிறது.

96. இஸ்லாம்

587. கேள்வி. 'குரான்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'ஓதுதல்' என்ற பொருளில் 'குரான்' என்ற சொல் இஸ்லாமியர்களிடையே வழங்கி வருகிறது.

'குரான்' என்ற சொல்லில் 1. ஓதப்பட்டது, 2. ஓதப்படுவது, 3. ஓதப்பட வேண்டியது ஆகிய பொருள்களும் அடங்கும்.

97. மத நல்லிணக்கம்

588. கேள்வி: அர்த்தமுள்ளது இந்துமதம், அர்த்த மில்லாதது எந்த மதம்?

✧ பதில்: உலகில் தோன்றிய எல்லா மதங்களும் அர்த்தமுள்ளவையே - இது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கருத்து.

589. கேள்வி: 'மதம்' என்றால் என்ன? மதங்களின் நோக்கம் என்ன?

✧ பதில்: கருத்து, கொள்கை, தர்மம், நம்பிக்கை, எண்ணம் ஆகிய பொருள்களில் 'மதம்' என்ற சொல் வழங்கப்பெறுகிறது.

மதம் (ஆன்மிகம்) என்பது ஆத்மானுபவமாகும்.

மனிதனைத் தெய்வநிலைக்கு உயர்த்துவதே அனைத்து மதங்களின் நோக்கம்.

மதம் நம்மையும் நாட்டையும் ஒன்று படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், ஒரே பரம்பொருள் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. கடவுளின் பெயர்களில் மட்டுமே உள்ள வேறுபாடுகளை வைத்துக்கொண்டு போரும் பிணக்கும் கொள்வது, பூசலிடுவது, ஜாதிகளைப் பெருக்குவது, தீண்டாமை பாராட்டுவது ஆகியவை

அறியாமையே ஆகும். இந்த அறியாமையாலேயே நாம் முரண்படுகிறோம்.

மதம் என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு அம்சமல்ல. மாறாக, அது உயர்ந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையும் அனுபூதியும் ஆகும். தூய ஆன்மிகச் சிந்தனைகளால் மட்டுமே மனிதகுலம் மலர்ச்சி பெறும். - மனிதனை நிறைமனிதனாக - முழு மனிதனாக - மகாத்மாவாக - மகரிஷியாக ஆக்குவது ஆன்மிகம்.

எல்லாச் சமயங்களையும் தோற்றுவித்துள்ள இறைவன், சமயம் கடந்த ஒரு மோன நிலையையும் வைத்திருக்கிறான்.

590. கேள்வி: மதங்களின் நோக்கம் என்ன?

✧ பதில்: மனிதனை மாயையிலிருந்து விடுவிப்பது தான், மனிதனை வினைகளிலிருந்து விடுவிப்பது தான், மனிதனை சம்சாரத்திலிருந்து (பிறப்பு - இறப்பு என்ற பிறவிச்சுழலிலிருந்து) விடுவிப்பதுதான் மதங்களின் நோக்கம்.

இதையே வேறு விதமாக, 'துக்கநிவர்த்தி - பரமானந்தப் பிராப்தி' என்றும் சொல்லலாம். அதாவது, 1. எல்லாவிதமான துன்பங்களிலிருந்தும் மனிதனை நிரந்தரமாக விடுவிப்பதும், 2. எல்லை யற்ற அமைதியையும் எல்லுலயற்ற பேரின்பத் தையும் மனிதனைப் பெறும்படிச் செய்வதும் மதங்களின் நோக்கமாகும்.

சுருக்கமாக வேதாந்தம், 'நீ உன்னைத் தெய்வம் என்று உணர்ந்துகொள்' என்று கூறுகிறது.

591. கேள்வி: 'வசுதைவகுடும்பகம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: உலகம் முழுவதும் ஒரே ஆன்மிகக் குடும்பம் என்று பொருள்.

592. கேள்வி: மனிதகுலம் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தைப் பௌராணிக ரீதியில் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: சிவனிடம் பாம்பும் சந்திரனும் இணக்கமாக உள்ளன.

திருமாலிடம் கருடனும் பாம்பும் இணக்கமாக உள்ளன.

முருகனிடம் பாம்பும் மயிலும் இணக்கமாக உள்ளன.

இவ்விதம் முரண்பட்டவை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து வாழ்வது, வேற்றுமைகளுக்கிடையிலும் மனிதகுலம் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்பதை உணர்த்தவில்லையா?

593. கேள்வி: சிவன் உயர்ந்தவரா, விஷ்ணு உயர்ந்தவரா?

✧ பதில்: இது தேவையற்ற - உபயோகமற்ற - பேச்சு. இவர்தான் அவர், அவர்தான் இவர்.

594. கேள்வி: சைவ சமயம் உயர்ந்ததா? வைணவ சமயம் உயர்ந்ததா?

✧ பதில்: இரண்டு கண்களில் எது சிறந்தது என்று கேட்டால் எப்படி? அதுபோல்தான் வைணவம் உயர்ந்ததா, சைவம் உயர்ந்ததா என்று கேட்பதும். இரண்டும் மிகவும் உயர்ந்தவைதான்.

595. கேள்வி: ஆன்மிக உயர்வைப் பெறுவதற்கு சிவனை வழிபடுவது சிறந்ததா, முருகனை வழிபடுவது சிறந்ததா?

✧ பதில்: சிரத்தாபக்தியுடன் இறைவனை எந்தப்

பெயரில் - எந்த முறையில் வழிபட்டாலும் - அதன் மூலம் மனத்தாய்மையையும் ஆன்மிக உயர்வையும் பெற முடியும்.

596. கேள்வி: இந்து, பௌத்தம், சமணம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய மதங்களைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: பரம்பொருள் என்ற செடியில் பூத்த நறுமலர்களே உலகில் தோன்றிய எல்லா மதங்களும்.

எல்லா மதங்களும் நன்னெறிக் கோட்பாடுகளையும், ஆன்மிக நெறிகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கின்றன.

597. கேள்வி: ஓர் இந்து, ஓர் இஸ்லாமியர், ஒரு கிறிஸ்தவர் ஆகிய மூவரையும் நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் சந்திக்க நேர்ந்தால், அவர்களில் நீங்கள் யாரை உயர்ந்தவர் என்று சொல்வீர்கள்?

✧ பதில்: மதம் பற்றிய பாமர மனிதனின் கொள்கைகள் தாறுமாறானவை.

பிறருக்குப் பயன்படும் வகையில் மனிதன் வாழ வேண்டும் என்று, உலகில் தோன்றிய அனைத்துச் சான்றோர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள். அவ்விதம் தன் சொல், செயல், சிந்தனைகளால் நல்லவனாக இருப்பவன் - தெய்வ சிந்தனைகளில் எப்போதும் இருப்பவன் - அவன் எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் அவனே உயர்ந்தவன், வணங்குவதற்குரியவன்

மதபேதம் பேசும் மதிகெட்டவர்களுக்கும், மதத்தின் பெயரால் இரத்தம் சிந்துபவர்களுக்கும் இறைவன் எட்டுவதில்லை, எட்டமாட்டான்.

நல்ல ஆத்மசாதகர்கள் சண்டைச் சமூகங்களில் ஈடுபடுபவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள்.

598. கேள்வி. மக்களுக்கு ஏற்றது இஸ்லாம் சமயமா, கிறிஸ்தவ சமயமா, இந்து சமயமா?

✧ பதில்: ஒவ்வொரு மதத்திலும் நல்ல அம்சங்கள் உண்டு, அனைத்து நல்ல அம்சங்களையும் கொண்டது இந்துமதம். இந்துமதம் முழுமையானது, அதன் ஒவ்வொரு கூறாகவே மற்ற ஒவ்வொரு மதமும் விளங்கி வருகின்றன. அனைத்து மதக் கருத்துக்களும் இந்து மதத்தில் அடக்கம். இந்துமதம் அனைத்து மதங்களுக்கும் தாய் - இதுவே என்னுடைய உறுதியான, திட்டவட்டமான கருத்தாகும்.

உங்களுடைய சட்டை உங்களுக்குப் பொருத்தமாகவும் ஏற்றதாகவும் இருக்கும், என் சட்டை எனக்குப் பொருத்தமாகவும் ஏற்றதாகவும் இருக்கும். அது போலவே - கிறிஸ்துவ மதம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்றது, இஸ்லாம் சமயம் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏற்றது, இந்து மதம் இந்துக்களுக்கு ஏற்றது.

நீ நீயாகவே இரு, நான் நானாகவே இருக்கிறேன். நீ நானாக வேண்டியதில்லை, நான் நீயாக வேண்டியதில்லை. எனவே அவரவர் மதம் அவரவர்களுக்கு ஏற்றது என்பதே சரி.

உலகில் தோன்றிய அனைத்து மதங்களும் இறைவனின் அருளாணை காரணமாகவே தோன்றியிருக்கின்றன.

599. கேள்வி. இந்துமதம், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், பெளத்தம், சமணம் ஆகிய சமயங்களில் மிகவும் புனிதமானது எது?

✧ பதில்: மனிதனைப் பரம்பொருளிடம் அழைத்துச் செல்வதற்காகவே, கருணை மாமழையான இறைவன் உலகில் மதங்களைத் தோற்றுவித்திருக்கிறான்.

எனவே எல்லாச் சமய நெறிகளும் அடிப்படையில் புனிதமானவையே ஆகும்.

600. கேள்வி: இந்துமதம், கிறிஸ்தவ மதம், இஸ்லாம் மதம் ஆகியவற்றில் உயர்ந்தது எந்த மதம்?

✧ பதில்: அவரவர் மதம் அவரவர்களுக்கு உயர்ந்தது, சிறந்தது, உகந்தது.

மதத்தால் வதம் வேண்டாம், சமயத்தால் சண்டை வேண்டாம்.

இறைவனைப் பற்றிய விளக்கங்கள், பல மதங்களில் பலவாக இருப்பினும் விளக்கப்படும் பொருள் ஒன்றுதான்.

601. கேள்வி: 'சர்வ சமய சமரசம்' என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டால், நமக்கு நம் மதத்தின் மீதுள்ள ஈடுபாடு குறைந்து போகும் அல்லவா?

✧ பதில்: 'எம்மதமும் சம்மதம்' என்ற கருத்தை ஏற்பது, எந்த விதத்திலும் நாம் நம் மதத்தைக் கடைப்பிடிப்பதற்குத் தடையாகாது.

இந்த உண்மைக்கு பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர், வடலூர் வள்ளலார் போன்ற அருளாளர்கள் பலரின் வாழ்க்கை முன்னுதாரணமாக விளங்குகிறது.

602. கேள்வி: எல்லா மதங்களையும் நான் மதிக்கிறேன். 'எம்மதமும் சம்மதம்' என்பதே என் கொள்கை. எனினும் மதம் எனக்கு அவ்வளவாகப் பயன்படவில்லையே... இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: 'எம்மதமே சம்மதம் (என்னுடைய மதத்தை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்வேன், மற்ற மதங்களை மதிக்க மாட்டேன்)' என்பது சரியான மனப்பான்மை அல்ல. ஏனென்றால், இத்தகைய மனப்பான்மை மதவெறிக்கும் பூசல்களுக்கும் வித்திடும்.

இதற்கு மாறாக 'எம்மதமும் சம்மதம்' என்ற மனப்பான்மை மத நல்லிணக்கத்தைத் தோற்று விப்பது, பாராட்டத்தக்கது.

எல்லா மதங்களும் உண்மை எனினும், ஒருவர் தனக்கு விருப்பமான ஏதேனும் ஒரு மதத்தைப் பின்பற்றி ஆன்மிக சாதனை பழக வேண்டும்.

எல்லா மதங்களும் உண்மை என்று சொல்லிவிட்டு, ஒரு சாதனையும் பழகாமல் இருந்தால் வாழ்க்கை வீணாகிவிடும்.

603. கேள்வி: மதவெறி ஏன் தோன்றுகிறது?

✧ பதில்: மதங்களின் தோற்றத்தையும் நோக்கத்தையும் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாத இடத்தில் மதவெறி தோன்றும். அருள் வழியே நல்வழி, அதுவே நம் வழி.

604. கேள்வி: மதவெறியால் தோன்றும் ரகளைகள் நீங்குவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில்: அறத்தின் அடிப்படையில் அமைந்ததாகவே நாட்டுப்பற்றும், மதப்பற்றும், மொழிப்பற்றும் இருத்தல் வேண்டும்.

பிறர் விஷயங்களில் அனாவசியமாகத் தலையிடாமல், உலகில் அவரவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அவரவர் செய்தாலே உலகில் அமைதியும் ஆனந்தமும் நிலவும்.

605. கேள்வி. மனிதனை மகானாக்கும் மதம், அதே சமயம் மதவெறியனாகவும் மாற்றிவிடுகிறதே -இது எப்படி?

✧ பதில். மதத்தைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டவர்கள் மகான்கள் ஆகிறார்கள். மதத்தைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், தவறாகப் புரிந்துகொண்டவர்கள் மதவெறியர்கள் ஆகிறார்கள்.

606. கேள்வி. மதப்பூசல்கள் தோன்றுகின்றன. இது பற்றி உங்கள் ஆன்மிகம் என்ன சொல்கிறது?

✧ பதில்: மனிதன் மதநெறிப்படி வாழ வேண்டுமே தவிர, மதவெறிப்படி வாழ்தல் கூடாது என்று நம் ஆன்மிகம் சொல்கிறது.

எல்லா மதங்களுக்கும் அன்புதான் அடிப்படை.

அன்புக் கண் கொண்டு, அருள் கண் கொண்டு எதையும் பார்க்கும்படி உண்மையான ஆன்மிகம் அறிவுறுத்துகிறது.

உண்மையான ஆன்மிகம் - வாழ்வின் அருமைப்பாட்டையும் ஒருமைப்பாட்டையும் கற்றுக் கொடுத்து - மனிதனை உலகப் பார்வை கொண்டவனாக மாற்றுகிறது.

98. பொது

607. கேள்வி. இறவாப் புகழ் பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: நீங்கள் வாழும்போது மற்றவர்களை வாழ வையுங்கள். நீங்கள் இறந்தபிறகு அவர்கள் உங்களை வாழ வைப்பார்கள்.

608. கேள்வி. சார்பினால் உயர்வும் தாழ்வும் வரும் என்பதற்கு உதாரணம் சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: சார்பினால் கர்ணன் பழிக்கு ஆளானான். சார்பினால் அனுமன் புகழுக்கு உரியவனானான்.

609. கேள்வி: உலக அமைதிக்கு நீங்கள் கூறும் யோசனை என்ன?

✧ பதில்: உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் தினமும் ஒரு மணி நேரம் தியானம் செய்வது என்று வைத்துக் கொண்டாலே உலகில் அமைதி, ஆன்மிகம், ஆனந்தம் தழைக்கும்.

610. கேள்வி: கல்வி பெரியதா, தெய்வ நம்பிக்கை பெரிதா?

✧ பதில்: துன்பங்களும் குழப்பங்களும் உலக ஆசைகளும் தோன்றும்போது, நாம் கற்ற கல்வி நம்மை விட்டுவிட்டு எங்கேயோ ஓடிப்போய் விடுகிறது. அப்போது நம்மைக் காப்பாற்றுவது தெய்வ நம்பிக்கைதான்.

611. கேள்வி: புத்தாண்டுச் செய்தியாக எனக்கு ஏதேனும் அறிவுரை தாருங்கள்.

✧ பதில்: எப்போதும் இறைவன் நினைவிலேயே இருக்கும்படி - இறைவனையே நினைக்கும்படி - மனதைப் பழுக்கப்படுத்துங்கள்.

612. கேள்வி: 'பஜனை' என்பதற்கு உங்களிடம் விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.

✧ பதில்: 'பஜன்' என்ற சொல் தமிழில் பஜனை என வழங்கப் பெறுகிறது.

பஜன் என்பதில் பாடுதல், பரவுதல், தொண்டு செய்தல், ஜபம் செய்தல், தியானம் செய்தல், சத்சங்கம் செய்தல், திருத்தலப் பயணம், அருள் நூல்களைப் படித்தல் ஆகியவையும் அடங்கும்.

613. கேள்வி: ஸ்ரீமத்வாச்சாரியர் படங்களில் அவர் தமது இரண்டு விரல்களைக் காட்டுகிறார். அதன் உட்பொருள் என்ன?

✧ பதில்: 1. ஜீவனும் ஈசுவரனும் வெவ்வேறானவை, 2. ஜீவனும் உலகமும் வெவ்வேறானவை, 3. ஈசுவரனும் உலகமும் வெவ்வேறானவை போன்ற கருத்துக்களை மத்வாச்சாரியார் காட்டும் இரண்டு விரல்கள் உணர்த்துகின்றன.

614. கேள்வி: 'அறிவுடையவர்' என்பவர் யார்?

✧ பதில்: அறிவின் பயன் ஆருயிர்களுக்கும் அன்பு செய்வதாக மலரும். அறிவின் உச்சநிலை ஆண்டவனை அறிதல்.

615. கேள்வி: உடல் பலத்திற்கும் ஆன்மபலத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு...?

✧ பதில்: உடல் பலம் என்பது ஒருவிதத்தில் மிருகபலம் போன்றது. இந்த பலம் நிரந்தரமான தல்ல. எனவே மனிதன் உடல் பலத்துடன், மனோபலமும் ஆன்ம பலமும் பெற்று விளங்க வேண்டும்.

616. கேள்வி: பரணியைப் பற்றியும், ஜெயங் கொண்டானைப் பற்றியும் கூறுங்கள். (தமிழ் இலக்கியத்திற்காக நீங்கள் இந்தக் கேள்வியை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.)

✧ பதில்: கொற்றவை (துர்க்கை) போருக்கு உரிய தெய்வம். கொற்றவைக்கு உரிய நட்சத்திரம் பரணி.

பரணி நட்சத்திரத்தன்று போரின் வெற்றியைச் சிறப்பித்து பாடும் நூல் பரணி நூல். பரணி நூல்களில் சிறப்புடையது கலிங்கத்துப்பரணி. இதைப் பாடியவர் ஜெயங்கொண்டான்.

ஆயிரம் யானைகளைக் கொன்று போரில் வெற்றி பெற்ற அரசனைக் குறித்துப் பரணி பாடுவது என்பது மரபு.

'பரணிக்கு ஒரு ஜெயங்கொண்டான்' என்று சொல்வது மரபு. இது ஜெயங்கொண்டானின் பரணி பாடும் ஆற்றலுக்குச் சான்றாக விளங்குகிறது.

617. கேள்வி: 'பதி' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'பதி' என்பதற்கு இடத்திற்கேற்ப இறைவன், கணவன், இடம் என்று மூன்று பொருள்களைச் சொல்லலாம்.

618. கேள்வி: அனைவரிடமும் சமத்துவ மனநிலையுடன் இருப்பது எப்படி?

✧ பதில்: அனைவரிடமும் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை நாம் உணர்வோமானால் -இந்த எண்ணத்தை ஒரு பழக்கமாகவும் ஆன்மிக சாதனை யாகவும் மனதில் வளர்த்துக்கொண்டோமானால் - நாளடைவில் அனைவரிடமும் சமத்துவம் காணும் பக்குவம் நமக்கு வாய்க்கும்.

எப்போதும் எல்லோரிடமும் நாம் அன்பாகவும் சமத்துவமாகவும் நடந்துகொள்வது என்பது இயலாது தான். ஆனால் முயற்சி செய்வது நமக்கும் நல்லது, மற்றவர்களுக்கும் நல்லது.

619. கேள்வி: மனசாட்சி என்ற ஒன்று இல்லாதது போலவே சிலர் நடந்துகொள்கிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: ஒழுக்கக்கேடான செயல்களை (மீண்டும் மீண்டும்) செய்யும்போது மனசாட்சி செத்து விடுகிறது.

620. கேள்வி. ஏழை எளியவர்களுக்கு ஏன் உதவ வேண்டும் என்பதற்கு, உங்களிடம் விளக்கம் எதிர்பார்க்கிறேன்.
 ✧ பதில்: தேவையில் இருப்பவர்களுக்கு உதவுவது இறைவனுக்கே செய்யும் ஆராதனை என்பது, வெறும் வார்த்தை அல்ல. இது முற்றிலும் உண்மையே ஆகும்.

முழுக்க முழுக்க சுயநலமாக இல்லாமல், நாம் நம் வாழ்வின் ஒரு பகுதியையாவது மற்றவர்களின் நலனுக்காகச் செலவிட வேண்டும்.

621. கேள்வி. சிலர் மிருகங்களைப் போல நடந்து கொள்கிறார்கள். அதைப் பார்க்கும்போது 'மிருகம்' என்பதற்கு வேறு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் அல்லவா?

✧ பதில்: சரியாகச் சிந்திக்கத் தெரிந்தவன் மனிதன். சரியாகச் சிந்திக்கத் தெரியாதவன் மிருகம்.

622. கேள்வி. நான் ஒரு ஞானி ஆகிவிடலாம் என்று பார்க்கிறேன். அதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: ஞானியைப் போல நீங்கள், உங்கள் உள்ளத்தை மிகவும் உயர்ந்த ஆன்மிக நிலையில் வைத்துக்கொண்டால் நீங்களும் ஞானி ஆகிவிட முடியும்.

ஞானிகள் அதையெல்லாம் பின்பற்றினார்கள். அதுதான் யெல்லாம் பின்பற்றியும், ஞானிகள் எவற்றையெல்லாம் தவிர்த்தார்களோ அவற்றையெல்லாம் தவிர்த்தும் வாழ்ந்தால் நாமும் ஞானி ஆகிவிட முடியும்.

623. கேள்வி. 'உயிர்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: உயிர்ப்பு என்ற சொல்லிலிருந்து 'உயிர்' என்ற சொல் வந்திருக்கிறது.

உயிர் என்பது, மூச்சு விடுவதைக் குறிக்கும்.

624. கேள்வி: நாத்திகனுக்கும் ஆத்திகனுக்கும் ஏதாவது ஒற்றுமை சொல்ல முடியுமா?

✧ பதில்: இயற்கை என்று நாத்திகன் கூறுவதையே, ஆத்திகன் இறைவன் என்று கூறுகிறான். இருப்பதை நம்புபவன் ஆத்திகன். இல்லாததை நம்புவன் நாத்திகன். இருவருமே நம்புபவர்கள்.

625. கேள்வி: 'பரம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: 'மிகவும் உயர்ந்தது' என்று பொருள்.

626. கேள்வி: ஒரு செயல் நல்லதா, கெட்டதா என்பதை நாமாக எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

✧ பதில்: நல்லவர்களுக்கு அந்தக்கரணம்தான் (மனசாட்சிதான்) பிரமாணமாகும்.

627. கேள்வி: கண்தானம் செய்வதா, வேண்டாமா என்ற ஒரு குழப்ப நிலையில் இருக்கிறேன். இது பற்றி உங்கள் கருத்தை அறிந்து, அதன்படி நடப்பதற்குத் தயாராக இருக்கிறேன்.

✧ பதில்: கண்தானம் செய்யலாம், செய்யப்பட வேண்டும், செய்பவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பது என் கருத்து.

628. கேள்வி: ஒருவரை ஞானி என்று எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

✧ பதில்: ஞானியின் உள்ளத்தில் தெய்விக ஆனந்தமும், தெய்விக அமைதியும் எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கும்.

சொல், செயல், சிந்தனைகளில் தூய்மை உடையவராக அவர் இருப்பார்.

எந்த விதத்திலும் தவறாக நடந்துகொள்ள

அவரால் இயலாது. சுயநலம் அறவே இல்லாமல் இருப்பது, மெய்ஞ்ஞானிக்கு உரிய ஒரு புற அடையாளமாகும்.

629. கேள்வி: அன்பு உயர்ந்ததா, அறம் உயர்ந்ததா?

✧ பதில்: அன்பும் அருளும் உள்ள இடத்தில் கண்டிப்பாக அறமும் இருந்தே தீரும்.

630. கேள்வி: 'நல்ல காரியம்' என்பதற்குரிய இலக்கணம் என்ன?

✧ பதில்: எந்தச் செயல்கள் நமக்கு மனநிறைவைத் தருவதாகவும், பிறருக்கு நன்மை தருவதாகவும் அமைகின்றனவோ அவை நல்ல காரியங்கள் ஆகும்.

சத்வகுணம் உள்ளவன் சொல், செயல், சிந்தனைகளில் உயர்ந்தவனாக இருந்து தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மை தேடிக்கொள்கிறான்.

631. கேள்வி: 'வைராக்கியம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: "சுயநலம், புலனின்பம் ஆகியவற்றை இலட்சியமாகக் கொண்ட சாதாரண உலகியல் எண்ணங்களைத் துறந்துவிடுவது வைராக்கியம்" என்று, சுவாமி சாரதானந்தர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

632. கேள்வி: 'துறவு' என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧ பதில்: தெய்வசிந்தனையுடன் - அகங்காரம் இல்லாமல், ஆசாபாசங்கள் இல்லாமல், வைராக்கியத்துடன் - அருள் நிலையில் வாழ்வதுதான் துறவு ஆகும்.

வெறும் காவியணிவதோ, வீடு வாசலைத் துறந்துவிடுவதோ, உறவினர்களைப் பிரிந்து வாழ்வதோ துறவு ஆகிவிடுவதில்லை.

633. கேள்வி: நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் அதுவே எனக்குப் போதுமானது. நான் ஏன் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்?

✧ பதில்: மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது போல் தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் நமக்கு நாமேதான் உதவி செய்து கொள்கிறோம்; நமக்கு நாமேதான் - நன்மை தேடிக் கொள்கிறோம்; புண்ணியம் தேடிக்கொள்கிறோம்.

துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உதவுவது இறைவனிடத்தில் மதிப்பு வாய்ந்ததும், அவன் கருணையை நமக்குப் பெற்றுத் தருவதுமாகும்.

இதையே, "இரக்கம் உள்ள இதயம் கொண்டவர்களே சொர்க்கம் புகுவார்கள்" என்ற பெரியோர் வாக்கும் உணர்த்துகிறது.

பிறருக்கு உதவுவது என்பதை, எல்லா மதங்களும் ஒரு வாழ்க்கை முறையாகவே வலியுறுத்திக் காட்டியுள்ளன.

ஒருவர் நீரில் மூழ்கிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது கரையில் இருக்கும் ஒருவர், 'நீரில் மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் இவரைக் காப்பாற்றலாமா, வேண்டாமா?' என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்தால் - அது எப்படி ஒரு முறையற்ற செயலோ, அது போன்றுதான் ஒருவர் துன்பத்திலும் வறுமையிலும் இருக்கும்போது, 'அவரைக் காப்பாற்றலாமா, வேண்டாமா?' என்று, அவருக்கு உதவும் நிலையிலுள்ள அடுத்தவர் நினைப்பதும் ஆகும்.

“இறைவனை அடைய வேண்டுமானால் நல்ல முன்வினைப் பயன்கள் அவசியம், கொஞ்சமாவது நல்ல செயல்கள் செய்திருக்க வேண்டும், சிறிது தவம் - அது இந்தப் பிறவியிலோ, முற்பிறவியிலோ இருக்கலாம்” என்று, ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் ஒரு சமயம் குறிப்பிட்டார்.

634. கேள்வி. சிலர் சேர்ந்து ஒரு செயலைச் செய்கிறோம். அது குடும்பக் காரியமாக இருக்கலாம், பொதுக் காரியமாக இருக்கலாம், தெய்வக் கைங்கரியமாக இருக்கலாம். அதில் ஒருவர் தவறு செய்கிறார். (அல்லது, தமது கடமையைச் சரிவர நிறைவேற்றவில்லை.) அவர் செய்த தவற்றைச் சுட்டிக் காட்டினால் அவருக்கு நம்மீது கோபம் ஏற்படுகிறது. அவரது கோபத்திற்கும் அதிருப்திக்கும் நாம் ஏன் ஆளாக வேண்டும் என்று நினைத்து அவர் செய்த தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டா விட்டாலோ, பொதுக் காரியம் அல்லது தெய்வகாரியம் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அவர் செய்யும் தவற்றைச் சுட்டிக்காட்டி அவரது கோபத்தைச் சம்பாதித்துக் கொள்வது சரியா? அல்லது, ‘பொதுக் காரியம் பாதிக்கப்பட்டால் பரவாயில்லை’ என்று, பார்த்தும் பார்க்காததுபோல் கண்களை மூடிக்கொண்டு இருந்து விடுவது சரியா?

✧ பதில்: தவற்றை எடுத்துக்காட்டத்தான் வேண்டும். ஆனால் அது சம்பந்தப்பட்டவரை அவமானப் படுத்துவதாகவோ, அவமரியாதை செய்வதாகவோ இல்லாமல் ஹிதமாக இருக்க வேண்டும்.

பொதுவாகத் தவற்றைச் சுட்டிக்காட்ட முற்படும்போது, நாம் பலாத்காரத்தைக் கையாண்டு விடுகிறோம். பலாத்காரத்தினால் தாற்காலிக

வெற்றிதான் கிடைக்கும். நிரந்தர வெற்றியை அறவழியிலும் ஆன்மிக முறையிலும்தான் பெற முடியும்.

பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கும் சாதகன் இறைவனின் அருள் பார்வையில் இருக்கிறான், இறைவன் அவனுடன் இருக்கிறான். இறைவன் பொறுமையுடையவனுக்கு நிச்சயமாக நிரந்தரமான நற்கூலியைத் தருகிறான்.

635. கேள்வி: ஒரு நல்ல காரியத்தைச் செய்ய நினைத்தாலும் செய்ய முடியாமல் போய்விடுகிறது. இது ஏன்?

✧ பதில்: நாம் முன்பு செய்த தீவினைகளெல்லாம் , நாம் இப்போது செய்யும் நற்காரியங்கள் நிறைவேறத் தடையாக வந்து நிற்கின்றன.

எனினும், முயற்சியாலும் இறைவன் கிருபையாலும் வெற்றி பெற முடியும் என்ற உறுதி நமக்கு வேண்டும்.

636. கேள்வி: உத்தேசம், உபதேசம், ஸந்தேசம், ஆதேசம் ஆகிய சொற்களுக்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: உத்தேசம் - 'உத்' என்றால் எழுச்சி. 'தேசம்' என்பதற்கு 'நோக்கி' என்பது பொருள்.

உபதேசம் - 'உப' என்றால் 'அருகில்.' பெரியோர் அருகில் அமர்ந்து அவர்கூறும் அறிவுரைகளைக் கேட்டல் அல்லது பெறுதல்.

ஸந்தேசம் - 'ஸம்' என்றால் 'நல்ல.' நல்ல நோக்கம் நோக்கி.

'ஆதேசம்' என்பது குரு போன்ற பெரியோர் இடும் கட்டளையைக் குறிக்கும்.

637. கேள்வி: அங்கக் குறைவினால் யோகசாதனைக்குத் தடை உண்டா? ஏனென்றால் உடல் ஊனம் என்பது ஓர் அநித்திய வஸ்து, ஆன்மாவே நித்திய வஸ்து.

✧ பதில்: உடல் ஊனமிருந்தால் உடலால் செய்ய வேண்டிய யோகசாதனையைச் சரிவரச் செய்ய இயலாது. மனதினால் செய்யக் கூடிய சாதனைகளுக்குத் தடை இல்லை

638. கேள்வி: தன்னுடைய சம்ஸ்காரங்களை வென்று விட்டோம் என்பதை ஒருவர் எப்படி தெரிந்து கொள்வது?

✧ பதில்: சாப்பிட்டவனுக்குப் பசி தீர்ந்துவிட்டது என்ற அனுபவம் தானே ஏற்படுவது போல், பழைய சம்ஸ்காரங்கள் நீங்கிய நிலை ஒருவனுக்குத் தானே தெரியும்.

639. கேள்வி: எனக்குப் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. அதற்கு ஒரு பெயர் வைக்கும்படித் தங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: இப்படிச் சுமார் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக, பலர் அவ்வப்போது தங்கள் குழந்தைக்குப் பெயர் வைக்கும்படி கேட்டு எனக்குக் கடிதம் எழுதியதுண்டு.

ஆண் குழந்தையானால், ஆண் தெய்வங்களுக்கு உரிய பெயர்கள் சிலவற்றைக் குறிப்பிட்டு, அவற்றில் அவர்களுக்கு ஏற்புடைய ஒரு பெயரைத் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வைக்கலாம் என்று நான் சொல்வது வழக்கம்.

இதே ரீதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கு, பெண் தெய்வங்களின் பெயரை வைத்திருக்கிறேன்.

குழந்தைக்குப் பெயர் வைக்கும் விஷயத்தில், நம் முன்னோர் கொண்டிருந்த பின்வரும் மூன்று விஷயங்களை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

1. குலதெய்வத்தின் பெயர், 2. நாம் எந்தத் திருத்தலத்தில் வசிக்கிறோமோ அந்தக் கோயிலின் தெய்வத்தின் பெயர், 3. பெரியோர்களின் பெயர் ஆகிய இந்த மூன்றில் எதையேனும் ஒரு பெயரைக் குழந்தைக்கு வைக்க வேண்டும். மற்றபடி கண்ட கண்ட பெயர்களை வைப்பது கூடாது.

640. கேள்வி. தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்களை இரண்டு பிரிவினராகப் பிரிக்கலாம். ஒரு சாரார் ஆங்கில மொழியின் மீது அபாரப் பற்றுக் கொண்டவர்கள், மற்றொரு சாரார் தமிழ்மீது அபாரப் பற்றுக் கொண்டவர்கள். இதைப் பற்றி உங்கள் விமர்சனம் என்ன?

✧ பதில்: அயல்மொழி மோகமும் வேண்டாம், தாய்மொழி வெறியும் வேண்டாம்.

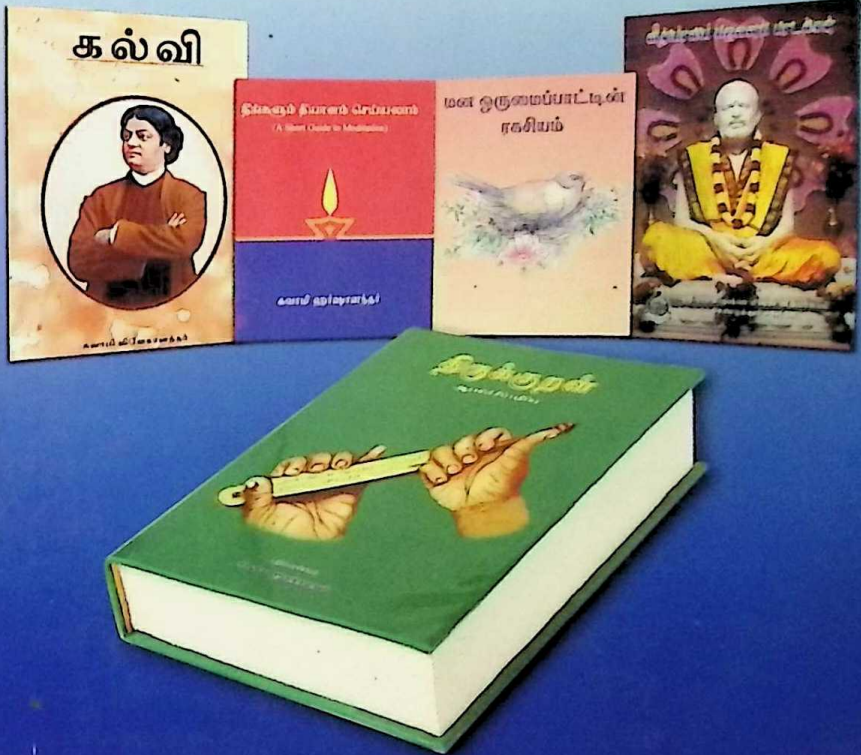
641. கேள்வி. புண்ணிய நதிகள் என்று பக்தியுடன் இந்துக்களால் கருதப்படும் நதிகள் யாவை?

✧ பதில்: கங்கை, யமுனை, கோதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மதை, சிந்து, காவேரி ஆகிய ஏழு நதிகளையும் சப்தநதிகள் என்கிறோம்.

இவற்றுடன் தாமிரபரணி, கிருஷ்ணா, துங்கபத்திரை ஆகிய நதிகளையும் புனித நதிகளாகக் கருதும் வழக்கம் நம்மிடையே வழிவழியாக இருந்து வருகிறது.

எமது விவளியீடுகளில் சில. . .

1. கல்வி - சுவாமி விவேகானந்தர்	15.00
2. நீங்களும் தியானம் செய்யலாம் - சுவாமி ஹர்ஷானந்தர்	3.00
3. மன ஒருமைப்பாட்டின் ரகசியம் - சுவாமி புருஷோத்தமானந்தர்	5.00
4. வித்யாலய பஜனைப் பாடல்கள்	25.00
5. திருக்குறள் - ஆராய்ச்சிப் பதிப்பு - கி.வா. ஜகந்நாதன்	400.00

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம், கோவை 20

Aanmiga Vinaa Vidai – Volume II (in Tamil) **RS. 65/-**